

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

ती स दिन

मालवीयजी के साथ

लेखक

श्री रामनरेश त्रिपाठी

सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली

—शाखाएँ—

दिल्ली : लखनऊ : इन्दौर : वर्धा : कलकत्ता : इलाहाबाद

२१ जनवरी, १९४२ : २०००

मूल्य

सजिल्द—दो रुपया

अजिल्द—डेढ रुपया

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय

मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल

नयी दिल्ली

मुद्रक

देवीप्रसाद शर्मा

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस

नयी दिल्ली

प्रकाशक का निवेदन

हमें बड़ी प्रसन्नता है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत-जयंती (वसंत पंचमी) पर इस पुस्तक का प्रकाशन कर सके । पर यह प्रसन्नता बहुत ही अधिक बढ़ जाती अगर हम मान्य श्री टण्डनजी की भूमिका के सहित उसी समय इसे तैयार करा पाते । उनकी अत्यन्त कार्यव्यस्तता और बीमारी तथा हमारे दिल्ली से बाहर रहने के कारण इच्छा रहते हुए भी हम उसे पुस्तक में नहीं दे पाये । अतः सब सारकर कुछ प्रतियाँ बिना भूमिका के ही तैयार करायी गयी थी । अब बाकी प्रतियों में भूमिका जोड़ दीगयी है और जिनके पास बिना भूमिका के प्रतियाँ गयी हैं उनको भी भूमिका का काम भेजने का प्रबन्ध किया है ।

हमारी ओर इस पुस्तक के विद्वान् लेखक श्री रामनरेश त्रिपाठी की प्रार्थना और आग्रह पर अपना समूल्य समय प्रदान कर श्री. टण्डनजी ने भूमिका भेजने का प्रयत्न किया इसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं और उसका उपयोग शुरुत नहीं कर पाये इसके लिए समा-प्रार्थी हैं ।

मंत्री

सस्ता साहित्य मण्डल

भूमिका

इस पुस्तक की भूमिका लिखने का सदेता मुझे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में पहले प्रकाशक की ओर से और फिर लेखक की ओर से मिला। छपे हुए काम भी कुछ दिनों बाद वहीं प्राप्त हुए। मैंने भूमिका का एक अच्छा भाग लिखा भी। फिर जेल से छूटने के समाचार आने लगे और कुछ बातों की जाँच के लिए मुझे ऐसे कागद-पत्रों की आवश्यकता जान पड़ी जो जेल के बाहर मिष्ट सकते थे। इससे मैंने यह निर्णय किया कि जेल से बाहर होकर भूमिका समाप्त कइया। परन्तु जेल से बाहर आने के बाद सार्वजनिक कामों और यात्राओं के दबाव से और घटीर भी अस्वस्थ हो जाने के कारण इस विषय पर फिर कलम चलाने कल ही बैठ सका। प्रकाशक ने इच्छा प्रकट की थी कि जहाँतक बने हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत-जयन्ती के अवसर पर पुस्तक तैयार होकर पहुँच जाये। पुस्तक के लेखक का तो इस विषय में विशेष भाग्य है ही। इस कारण मैंने जिस कम पर भूमिका लिखने का विचार किया था उसे छोड़ दिया। यह लम्बा था। दूसरे कम से और छोटे रूप में इस कार्य को करता हूँ।

पूज्य मालवीयजी हमारे देश के देदीप्यमान स्तन हैं। उनका नाम ऐतिहासिक है। उनका मानसिक और आध्यात्मिक निर्माण जिन कारणों से प्रभावित हुआ है उनको ठीक रीति से जानने का यत्न हमारे लिए शिशा-प्रद है। मेरे मित्र श्री रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी के कुशल और प्रसिद्ध लेखक हैं। मालवीयजी के साथ कुछ दिन स्वा रहकर और उनके

मुख से बातें सुनकर तथा दूसरों से उनके बारे में बातें पूछकर और कुछ कागद-पत्र के सहारे इस पुस्तक में उन्होंने जो रोचक और सुन्दर चित्रण उनका किया है उसके लिए वह हमारी कृतज्ञता के अधिकारी हैं। यह स्पष्ट ही है कि पुस्तक मालवीयजी की क्रमबद्ध जीवनी नहीं है। अपने निश्चित दिवसों में जिन-जिन बातों का चर्चा लेखक के कान में जब आया अथवा उनका ध्यान जब किसी बात पर गया, तब उसी समय उन्होंने उन बातों को और उनपर अपने विचारों को कलम-बद्ध कर लिया, किन्तु घटनाओं और स्थितियों की विशेष जीव-परताल की ओर उनका ध्यान नहीं गया।

पूज्य मालवीयजी के समीप आये मुझको ४१ वर्ष से ऊपर हुए। उनके काम और जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली जिन घटनाओं का इस पुस्तक में उल्लेख है उनमें से कई मेरे सामने की हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में रहने के कारण कुछ में मैं भी स्वभावतः सम्मिलित रहा हूँ। इससे मुझे उनकी कुछ सीधी जानकारी है। पुस्तक के कई स्थानों पर ऐसी बातें मिलीं जिनकी सूरत वैसी नहीं है जैसी मैंने देखी है। कुछ की ओर ध्यान दिलाता हूँ।

छठे दिन के अन्तर्गत 'त्रिवेणी-संगम का सन्ध्याग्रह' जिन शब्दों में वर्णित किया गया है उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता मुझे लगती है। मेरा भी उस घटना से घनिष्ठ सम्बन्ध था। जिस दिन की वह बात है उससे पिछली रात को मालवीयजी ने मुझे इसी विषय में सलाह करने के लिए गंगा-तट पर बुलाया था। मैं लगभग ७ बजे रात्रि को उनके डेरे में पहुँच गया था। उस समय से दूसरे दिन घटना की समाप्ति तक मैं उसमें बराबर (लगभग आध घंटे के अतिरिक्त) सम्मिलित

रहा । किस प्रकार सत्याग्रह की तैयारी हुई वह रोचक कहानी है, किन्तु यहाँ अपनी जानकारी की अन्य बातें न लिखकर इतना मुझे अवश्य कहना है कि सत्याग्रह लगभग दोपहर के समय आरम्भ हुआ था और साँझ के लगभग ५ बजे समाप्त हुआ था और त्रिपाठीजी ने पृष्ठ ४९ पर जो यह लिखा है कि “पंदल और घुडसवार दोनों तरह की पुलिस ने हमला बोल दिया”, इस प्रकार की कुछ भी सूखत न थी । विशेष पंदल पुलिस के होने का तो मुझे कोई स्मरण नहीं है । सामान्य प्रबन्ध में दो-चार सम्भवतः रहे होंगे । घुडसवार लगभग चालीस के रहे होंगे । किन्तु उनकी ओर से तनिक भी यत्न किसीकां कष्ट देने का नहीं हुआ था । यह स्पष्ट जान पड़ता था कि उनकी सहानुभूति सरकारी आज्ञा का विरोध करनेवाले सत्याग्रहियों के साथ है ।

सातवें दिन की बातें लिखते हुए पृष्ठ ५४ के आरम्भ में यह कहा गया है कि “बोडे दिनी बाद थी सी० पाई० चितामणि ने प्रयाग से ‘इन्डियन पीपुल’ नाम का पत्र निकाला उसमें भी मालवीयजी ने सहायता की थी ।” जहाँतक मुझे मालूम है ‘इन्डियन पीपुल’ नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी सम्प्रदानदासिह ने (जो अब बिहार में है) निकाला था और उन्होंने चितामणिजी को उस काम में सहायता करने के लिए बुलाया था । चितामणिजी का प्रयाग से नाता जुड़ने का यही पहला कारण था ।

इसी सातवें दिन की बातों में ‘अभ्युदय’ शीर्षक के नीचे उसके आरम्भ का कुछ वर्णन है । पुस्तक के पृष्ठ ५९ पर लिखा है—“१९०७ में बसंत-पंचमी के दिन से ‘अभ्युदय’ साप्ताहिक रूप में प्रयाग से निकलने लगा । पहले दो वर्षों तक मालवीयजी ने स्वयं उसका सम्पादन किया ।

जब वे प्रान्तीय कोसिल के सदस्य हो गये, तब कुछ दिनों तक बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने उसका सम्पादन किया। फिर पण्डित सत्यानन्द जोशी सम्पादक रहे।" जहाँतक मुझे स्मरण है वसंत-पंचमी से 'अभ्युदय' निकालने का विचार अवश्य था किंतु उस तिथि को वह निकल नहीं पाया। उसके पहले अंक पर 'मंगलवार, माघ शुक्ल पूर्णिमा, संवत् १९६३' लिख दी हुई है। यह भी सही नहीं है कि पहले दो वर्षों तक मालवीयजी ने उसका सम्पादन किया और उसके बाद मैंने। मालवीयजी का वास्तविक सम्पादन तो प्रारम्भिक कुछ अकों तक ही था। अप्रैल १९०७ में तो निश्चय ही मैं सम्पादन कर रहा था। मेरे विज स्वर्गीय पण्डित सत्यानन्द जोशी उस समय भी सहायक सम्पादक थे। मेरे छोड़ने के बाद वह सम्पादक हुए।

सोलहवें दिन की बातें कहते हुए अदालतों में नागरी-प्रचार की आज्ञा-सम्बन्धी पूज्य मालवीयजी के श्लोकों का उल्लेख है। पृष्ठ १३३ पर बिपाटीजी ने लिखा है। "सर एन्टोनी ने मालवीयजी की सब माँगें स्वीकार करली और अदालतों में उर्दू के साथ नागरी लिपि के भी चलन की आज्ञा जारी करदी।"

सर एन्टोनी मैकडानेल ने वास्तव में बहुत सीमित रूप में हिन्दी-सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार किया था। न उन्होंने सब माँगें स्वीकार कीं और न हिन्दी को उर्दू के बराबर का स्थान अदालतों में दिया। उन्होंने यह सुविधा अवश्य की कि अदालतों में नागरी अक्षरों द्वारा भी नालिशें और प्रार्थनाएँ हो सकें तथा अदालतों की ओर से जारी किये गये 'समन' आदि नागरी अक्षर में भी रहें। यह सुविधा मृत्युदान है किन्तु हमने अदालतों के सम्बन्ध में हिन्दी की माँग पूरी नहीं की।

लगभग ४२ वर्ष के बाद इस समय भी सरकार की ओर संयुक्तप्रान्त की अदालतों और कचहरियों में उर्दू को जो सुविधाएँ हैं हिन्दी को नहीं है ।

उपसंहार में पृष्ठ ३०५ पर त्रिपाठीजी का यह कथन है—“मालवीयजी ने हिन्दू-विश्वविद्यालय में एम० ए० तक हिन्दी की पढ़ाई का प्रबन्ध करके हिन्दी के मूल को बूढ़ कर दिया । यही नहीं प्रायः सभी विषयों की शिक्षा का माध्यम भी उन्होंने हिन्दी ही को रखा ।”

हिन्दू विश्वविद्यालय में सब विषयों के शिक्षा का माध्यम इस समय भी हिन्दी नहीं है । एम० ए० तक हिन्दी की पढ़ाई का प्रबन्ध अवश्य है किन्तु कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी उस प्रकार का प्रबन्ध है ।

ऊपर थोड़ी-सी वे बातें मैंने उदाहरणरूप से दी हैं जिनमें मुझे जांच की कमी दिखाई पड़ी । मैं आशा करता हूँ कि दूसरे संस्करण निकलने से पहले विशेष जांच-परताल के बाद जहाँ त्रुटि दिखाई पड़ेगी उसका संशोधन त्रिपाठीजी कर देंगे ।

मैंने जान-बूझकर ऊपर के उदाहरण दिये हुए भी उनके बारे में अपनी जो विशेष जानकारी थी उसका उल्लेख नहीं किया । उससे भ्रमिका लम्बी हो जाती ।

मैंने स्वयं पूज्य मालवीयजी के समीप रहकर और उनका एक स्नेह-पात्र होकर बहुत अंश में अदृष्ट रूप से और कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में शिक्षा पायी है । सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी पीढ़ी से पहले के जिन व्यक्तियों को पास से या दूर से जानने का मुझे सौभाग्य मिला उनमें से मालवीयजी पर अपनी छात्रावस्था के समय से ही मेरी विशेष श्रद्धा रही है । उनको बराबर पास से देखते रहने से उस श्रद्धा में कमी नहीं हुई ।

उनके सब मतों को बखवा कार्यशैलियों को मेरी बुद्धि और भावना ने स्वीकार नहीं किया है । किन्तु कई विषयों में मतभेद होते हुए भी उनके व्यक्तित्व की मेरे हृदय पर गहरी छाप है और मेरे जीवन पर उनका गहरा प्रभाव है । उनकी ऊँची भावनाओं की स्मृति आज भी मेरी अमूल्य सम्पत्ति है ।

प्रयाग,

पुरुषोत्तमदास टंडन

मकर-भनावस्था, १९९८

प्रस्तावना

१० जुलाई, १९४० को मुझे काशी से श्री धनश्यामदास बिडला का यह तार मिला—

Please see me here tomorrow positively,

तार में शीघ्र काशी आकर मिलने का समाचार था। बिडलाजी से मेरा परिचय गत दस-पन्द्रह वर्षों से है, पर तार देकर बुलाने का कभी कोई प्रसंग नहीं आया था, इससे तार पाकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और मन में तरह-तरह की कल्पनाएँ उठने और बिलीन होने लगी।

दूसरे दिन इलाहाबाद से मवेरे की गाड़ी से चलकर दोपहर होते-होते में बनारस, बिडलाजी के मकान पर, जा पहुँचा।

बिडलाजी ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मैं पूज्य मालवीयजी महाराज के पास कुछ दिन ठहरकर उनके जीवन के कुछ सस्मरण, जो उनसे बातचीत करने में मिले, लिख दूँ। उन्होंने यह भी चिन्ता प्रकट की कि महाराज का शरीर बहुत शिथिल हो रहा है और निर्बलता बढ़ती जा रही है, अतएव बहुत-सी बातें उनकी स्मृति से उठर भी जा सकती हैं; उनको शीघ्र लिखकर सग्रह कर लेना आवश्यक है।

बिडलाजी का अदाव था कि यह काम एक महीने में पूरा हो सकता है।

अब उत्तर का भार मुझपर था। बिडलाजी मेरी वर्तमान परिस्थिति से अनभिज्ञ; उनको मालूम नहीं कि गत तीस वर्षों से लगातार बुद्धि-व्यय करते-करते मैं अब उससे ऐसा ऊब गया हूँ कि वर्षों से अपने 'हिन्दी-मन्दिर' के पत्रों से सदा के लिए

छुटकारा पाने की राह खोजने में लगा हूँ; और जब किसी भी बंधनवाले काम में फँसने को न मुझमें शक्ति शेष है, और न इच्छा ही है ।

पर बिडलाजी का प्रस्ताव सुनकर मेरे सामने दो नये आकर्षण उपस्थित हुए । एक भावुकता का, दूसरा पूज्य भालवीयजी महाराज जैसे सर्वमान्य हिन्दू-नेता की सगति में रहने का । रहना चाहे नहींने ही भर पयो न हो, उसका सुख समस्त जीवन में प्राप्त हुए सुखों से श्रेष्ठ और स्मरणीय ही होगा ।

सुखयामि लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवं ।

भगवदसंगितंगस्य मर्यानां क्षियुताश्रयः ॥

भावुकता इस बात की थी कि बिडलाजी की एक सामारण-सी इच्छा की अवहेलना साहित्य-क्षेत्र से चलते-चलाते अब क्यों कहें ? अतएव मैंने चुपचाप उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

उस समय यह तै पाया कि हम लोग साढ़े तीन बजे भालवीयजी महाराज से मिलेंगे ।

तीन बजे मैं भालवीयजी महाराज के बँगले पर पहुँचा । ठीक उसी समय, घड़ी की सुई की तरह, धनश्यामदासजी भी आ गये । हम दोनों साथ ही भालवीयजी के समक्ष उपस्थित हुए ।

भालवीयजी महाराज को भालूय था कि मुझे तार देकर बुलाया गया है । मुझे देखकर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की ।

मैं उनके लिए नया नहीं था । बोस-इक्कीश वर्षे हुए, तबसे मैं उनके स्नेह का पान हूँ । मेरा 'पथिक' सङ्ग-काव्य प्रकाशित हुआ, तब सबसे पहले भालवीयजी महाराज ही ने मुझे अपने घर पर, प्रयाग में, बुलवाकर आशीर्वाद दिया था और 'पथिक' की प्रशंसा की थी । उसके बाद जब मैंने ग्राम-गीतों का संकलन किया, तबसे मैं अपने ऊपर उनके विशेष स्नेह का सुख लगातार अनुभव करता रहा हूँ ।

मेरे आने से महाराज की प्रसन्नता होगी, यह समझने में मुझे सदेह नहीं था । दस-पन्द्रह दिनों में 'हिन्दी-मन्दिर' का प्रबंध करके आने का वादा देने किया और महाराज से छुट्टी ली ।

जुलाई का महीना हाथ में लिये हुए कामों को जल्दी-जल्दी निपटाने में बीत गया । ५ अगस्त तक कहीं मैं अपने को स्वतंत्र कर पाया और ६ अगस्त को सबरे की गाड़ी से मैं काशी के लिए रवाना हो सका ।

ट्रेन के साथ मन भी खोड़ने लगा । तरह-तरह की कल्पनाएँ उठने लगी । मालवीयजी भारत के एक महान् नेता हैं, मुझपर स्नेह रखते हैं, इससे उनके प्रति मेरे हृदय में थढ़ा होनी स्वाभाविक थी । पर मालवीयजी के राजनीतिक कामों में मुझे सामयिकता ही अधिक दिखाई पड़ती थी, ठोसपन कम । इस तरह का विरोधी भाव लिये हुए मैं मालवीयजी महाराज की ओर प्रत्येक क्षण सरकता जा रहा था ।

दस बजते-बजते मैं बनारस छावनी स्टेशन पर पहुँचा और वहाँसे ताँगे पर बैठकर मालवीयजी के बँगले पर ।

ताँगे से उतरते ही मैं सीधे ही उनके पास पहुँचाया गया । उन्होंने देखते ही कुशल-मंगल पूछा—रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? स्नान तो अभी नहीं किया होगा; जाकर स्नान कीजिए; भोजन करके कुछ विश्राम कर लीजिए, तब बात करेंगे । आत्मीयता से सजीव उनके ये शब्द मुझे बहुत मधुर लगे, और उनके आदेश के अनुसार मैं उन्हींके बँगले के एक कमरे में, जहाँ मेरा सामान रखवा दिया गया था, आकर ठहर गया ।

उसी दिन से मैं मालवीयजी महाराज के निकट संपर्क में रहकर उनके संस्मरणों को लिपिवद्ध करने लगा ।

मालवीयजी विश्वविद्यालय के जिस बँगले में निवास करते

हैं, उसमें ठिका तो रहा पूरे दो मास तक, पर जिस दिन मैं उनसे बात नहीं कर सका हूँ, उस दिन को मैंने दिन नहीं गिना ।

इन तीस दिनों में मालवीयजी के दृष्टि-पथ में बैठकर मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और अपनी अल्पमति से जो कुछ समझा, सबको मैंने सग्रह कर लिया है । कुछ बातें स्मृति से रह भी गयी होंगी, पर मुख्य-मुख्य बातें प्रायः नहीं छूटने वाली हैं ।

मैं कितना सग्रह करता ! यपों का काम एक गारा में कैसे हो सकता था ! मालवीयजी का जीवन एक शयाह और अपार समुद्र के समान है; उसे पार करना मेरी व्यक्ति के सर्वथा बाहर की बात है ।

मालवीयजी का जीवन एक आदर्श हिन्दू-जीवन है । पर खेद है कि उनके कार्यों से जितना हम परिचित हो पाये हैं, उतना उनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं । मालवीयजी के कार्यों को तो हम अधिक जानते हैं, मालवीयजी को बहुत कम । मालवीयजी खुद तो श्लोकों के साथे में ढलते रहे और सर्वसाधारण को हतका कुछ पता ही न था ।

व्याख्यानों-द्वारा बाहर की जनता में जो मालवीयजी व्यक्त हो रहे हैं वे और वे मालवीयजी, जिनके निकट में बैठा हूँ, दोनों सबमुच दो हैं । सार्वजनिक मालवीयजी से अपने घर के अंदर अवस्थित मालवीयजी कहीं अधिक मनोहर, मधुर और महान् हैं ।

मालवीयजी के साथ रहनेवालों से मालूम हुआ कि वे जो काम करते हैं, उसे आदि से अंत तक स्वयं करते हैं । उनका अपने ही पर अधिक विश्वास है । किसी अन्य पर उनका मन जमता ही नहीं । नतीजा यह होता है कि कुल-का-कुल परिश्रम उनको अकेले ही करना पड़ता है । और वे सदा आगे ही बढ़ने में लगे रहते हैं, सुनद और निर्माण करने ही में लतपट रहते हैं;

निर्माण हो चूके पदार्थों की भँजाल में समय कम दे सकते हैं । उन्होंने अपने कार्यों और समय को कोई डायरी भी नहीं रखी । बड़े लाटों, छोटे लाटों, राजा-महाराजाओं और साधी नेताओं के पत्रों की कोई सुव्यवस्थित फाइल भी उनके आफिस में नहीं मिलेगी ।

जो व्यक्ति लगातार साठ बरों तक, एक क्षण के लिए भी अग्रमनस्क हुए बिना, अपनी सम्पूर्ण शक्ति से अपने विस्तृत देश और विशाल जाति का हृदय बनकर उनकी धमनियों में बल की अजल धारा फेंकना रहा है; जो राह में पड़े हुए अनाथ भिक्षुक से लेकर राजा-महाराजाओं, सत्तों-महतों और बादशाहों और बादशाह तक, अनेक रंग के फूलों की माला में एक डोरे की तरह, निरन्तर प्रवेश करता रहा है; जिम्मे अपनी मधुर वाणी से लाखों क्या करोड़ों मनुष्यों के मर्मस्थल को स्पर्श किया है और जिसने यश की ओर एक क्षण के लिए भी गर्दन नहीं घुमायी है, उसके जीवन के सम्मरण क्या एक यहीने में लिखे जाकर औरा सकते हैं ? असंभव है । ऐसे व्यापक पुरुष का जीवन-चरित काण्ड पर लिखा भी तो नहीं जा सकता । आगे किसी दिन सुल-समृद्धि-सम्पन्न हिंदू जाति और स्वतंत्र भारत ही उसका जीवन-चरित होगा ।

फिर भी, कोई बृद्ध पुरुष यदि अपने एक लंबे जीवन के अनंत अनुभवों की रत्न-राशि बटोरे हुए महाप्रस्थान के पद पर चला जा रहा हो, और कोई माँने तो वह उसे कुल-का-कुल सौने को भी तैयार हो, तो क्या उन लोगों को उसकी रत्न-राशि माँग नहीं लेनी चाहिए, जिन्हें अपने जीवन का लंबा रास्ता अभी तै करना है ? और जिन्हें अपने अंधकारमय जीवन-पथ में उसके अनुभव-रत्नों के प्रकाश की आवश्यकता पद-गद पर पड़ेगी ?

पनश्यामदासजी की प्रेरणा से मैंने इस काम के लिए एक मास का समय दिया तो सही, पर इस छोटे से समय में भी

जिना काम मुझे उठाना चाहिए था, उठाना मैं नहीं उठा सका ।

पहली बाधा तो यह थी कि मालवीयजी अपने जीवन-चरित्र के लिए अधिक समय नहीं दे सके । मुझे ऐसा एक भी दिन स्मरण नहीं आता, जिस दिन उनसे मिलनेवालों का ताँता, सबेरे से लेकर रात्रि के भोजन के समय तक, और कभी-कभी उसके बाद तक भी, टूटा हो । प्रत्येक दिन उनके पास देश और धर्म की चर्चा करने और सुननेवालों की भीड़ तो लगी ही रहती थी, भिन्न-भिन्न प्रातों के बहुत-से वीर्य-यात्री भी, जो काशी-विरवनाथ का दर्शन करने आते थे, बिद्या के इस वीर्य का भी दर्शन करने को पहुँच जाते थे ।

मालवीयजी के सुले दरबार में किसी के लिए कभी रोक तो रहती ही नहीं; वे सुनकर ले कि कोई मिलना चाहता है, यदि वह उनके निकट तक नहीं पहुँच सकता तो स्वयं उसके पास पहुँच जाते हैं । ऐसी दशा में मुझे समय मिलता ही कैसे ?

दूसरी बाधा मालवीयजी के स्वभाव की थी । उन्होंने जीवनभर काम ही काम किया है । वे स्वभाव ही से निरुत्थिमान, विनम्र और विनयी है । और इस समय तक बहुत-सी बातें वे भूल भी गये हैं; और जो याद भी हैं, उन्हें वे जहाँ अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा पाते हैं, बताते वग्न छोड़ भी देते हैं । उन्हें अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा से सदा अलवि रही है । अपनी विशेषताओं और सफलताओं की बातें सुलकर बताने में उन्होंने सदा सकोच किया है । मैं या अन्य कोई पारवर्तियों जब उनके कार्यों की प्रशंसा करता, तब वे ऊपर की ओर सनेत्र करके कहते—“सब उसीकी कृपा का फल है । मैं तो एक निमित्त मानूँ ।” ऐसे निष्कामकर्मी व्यक्ति के सामने तर्क और कल्पनाएँ रखकर मैं जो कुछ निकाल पाया हूँ, इतने थोड़े समय में मैं उसे ही बहुत समझता हूँ ।

मैंने कहीं-कहीं मालवीयजी महाराज के लिए केवल महाराज शब्द का प्रयोग किया है; क्योंकि मैं स्वयं उनको इसी नाम से संबोधित करता हूँ। और मैं ही नहीं, उनसे मिलनेवाले छोटे-बड़े प्रायः सभी उनके लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं।

मुझे मालवीयजी के नाम के साथ 'महामना' शब्द अजीब-सा मालूम देता है। पता नहीं, किसने और कब मालवीयजी को 'महामना' की उपाधि दे डाली है। महारमा तो गांधीजी और मालवीयजी दोनों ही हैं। दोनों हिन्दू-गमन के सूर्य और चन्द्र हैं। कौन छोटा है, कौन बड़ा, यह प्रश्न उठाना एक नैतिक अपराध है। दोनों को अच्छे विशेषणों से स्मरण करना हमारी श्रद्धा का द्योतक है। पर हमारी परम्परागत धारणा के अनुसार 'महारमा' शब्द में जो भाव व्यक्त होता है, वह 'महामना' में नहीं।

गांधीजी की सबसे सुन्दर उपाधि तो 'गरीब' की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही आत्म-प्रेरणा से गरीबी का बाना धारण किया है और गरीब उनको प्रिय भी है। और अनुप्रास भी ठीक मिलता; पर किसी की हिम्मत उनको यह उपाधि देने की नहीं हुई। यद्यपि गांधीजी को छूकर 'गरीब' शब्द आज हीरो के मोल का हो गया होना।

जान पड़ता है कि गांधीजी के नाम के साथ महारमा की उपाधि लगी हुई देखकर लोगों को यह कमी प्रतीत होने लगी कि मालवीयजी के नाम के साथ भी कोई वंसी हो उपाधि क्यों न हो; और यह उचित ही था। आत्मा को गांधीजी अपना चुके थे, मन शेष था, और अनुप्रास भी मिलता था, इससे उसके साथ एक और 'महा' शब्द जोड़कर अनुप्रास-रसिक लोगों ने 'महामना' की उपाधि से मालवीयजी को मण्डित कर दिया।

पर मालवीयजी की सबसे सार्थक उपाधि तो 'भारत-भूषण' की

है, जो महात्मा गांधी की दी हुई है। ता० २ अक्टूबर, १९४० को श्रीयुत महादेव देसाई (गांधीजी के प्राइवेट सेक्रेटरी) ने मुझे एक पत्र भेजा। उसके लिफाफे पर अपना पता c/o भारत-भूषण पंडित मालवीयजी पाकर मैंने देखा कि गांधीजी की दी हुई उस उपाधि का सम्मान उनके सहवासी भी करते हैं।

अन्त में मैं ठाकुर शिवधनीसिंह का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ; क्योंकि पुस्तको, रिपोर्टों और पैम्पलेटों की उपलब्धि उन्हींकी कृपा से हुई है और उन्होंने बहुत-सी बटनाएँ भी बतायी जो धायद महाराज के सिवा अन्य कोई न बता सकता। मेरी हस्त-लिखित पुस्तक की प्रतिलिपि भी उन्हींने की है। ठा० शिवधनीसिंह महाराज के साथ तेरह-बीस वर्षों से रह रहे हैं और महाराज में अनन्य श्रद्धा रखते हैं। मैं उन्हें महाराज का 'गृह-सचिव' समझता हूँ।

घनश्यामदासजी ने स्वच्छन्दतापूर्वक, मित्र-भाव से, बुलाकर मुझे यह काम सौंपा, इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। मुझ-से जैसा बन पड़ा, वैसा मैंने कर दिया। जैसा वे चाहते थे, यदि यह वैसा ही हुआ है तो जानकर मुझे हर्ष होगा। पर इसका कुछ एहसान मैं उनके ऊपर नहीं रखूँगा, क्योंकि जितना मैं उनको दे रहा हूँ, उससे कहीं अधिक आनंद में मालवीयजी महाराज की सगति में रहकर झुका हूँ।

अन्त में ईश्वर से प्रार्थना है कि वह मालवीयजी महाराज को दीर्घायु करे और वे अपने जीवन-काल ही में भारत को स्वराज का सुख भोगता हुआ देखें, जिसके लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन लगा दिया है और जो उनकी दैनिक प्रार्थना का एक मुख्य विषय भी है

काशी,

रामनरेश त्रिपाठी

तीस दिन

मालवोयजी के साथ

पहला दिन

६ अगस्त

स्नान, भोजन और विश्राम करके तीन बजे के लगभग मैंने चाहा कि महाराज से मिलूँ और जिस अभिप्राय को लेकर आया हूँ, उसकी चर्चा छद्म ।

कपड़े पहनकर मैं दफ्तर में, जो मेरे कमरे की पाल ही में है, गया तो महाराज के निवृत्तस्थ विश्वास-पात्र फर्मचारी ठाकुर शिवधनीसिंह को दम-वारह आगंतुकों के बीच में बैठे पाया ।

आगंतुकों की बेग-भूरा भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की भी । कुछ तो सूटेड-बूटेड थे, कुछ पहिवाऊ पोशाक में थे, और कुछ सम्प्रदाय-विशेष के थे, उनके माथे पर उनके सम्प्रदाय के तिलक थे । कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र थे और कुछ केवल दर्श-नार्थी, जो दूर के किसी जिले से आये हुए किसान-श्रेणी के मादूम पड़ते थे ।

ठाकुर शिवधनीसिंह से मादूम हुआ कि अभी कुछ लोग महाराज से मिल रहे हैं । इससे मैं सबके मिल चुकने की प्रतीक्षा में अलग एक कुर्सी रींचकर बैठ गया ।

बैठे-बैठे शाम हो गयी । मिलनेवालों का ताँता दूटता ही न था । सुहावना समय था । बादल धिरे हुए थे । ठंडी हवा चल रही थी । धुले हुए पेड़-पौधे बहुत सुन्दर लग रहे थे । मैंने सोचा कि तबतक विश्व-विद्यालय की सैर ही कर आऊँ ।

तत्काल ही मैं बँगले से बाहर आकर विश्व-विद्यालय की चौड़ी सड़क पर एक तरफ को चल निकला ।

विश्व-विद्यालय की आरीशान इमारतें देखकर जी खुश हो गया । मन में सोचता जाता था कि एक पुरुषार्थी व्यक्ति ने अपना जीवन लगाकर कैसी विराट् रचना रच दी है ! इस जीवन को धन्य है !

थोड़ी ही दूर घुम-घामकर मैं लौट आया । तबतक मिलनेवाले चुक चुके थे । मैं महाराज के पास पहुँचा । वे थके-से जान पड़ते थे । पैरों पर लेंटे थे । देखते ही उन्होंने कुरसी पर बैठने का इशारा किया । मैं बैठ गया ।

मैं जान चुका था कि मिलनेवाले जो आते हैं, वे या तो कुछ पूछने, या दर्शन के लिए, या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए ही आते हैं । वे पूछते थोड़ा हैं और उत्तर अधिक चाहते हैं । महाराज को बोलना अधिक पड़ता है । अधिक बोलने का उनको अभ्यास भी है । अस्ती धर्म की अरुस्था में, दिनभर बीसों आदमियों के साथ, और पचासों विषयों पर बोलना क्या कम परिश्रम का काम है ! नीत्रवान भी थक सकता है ।

महाराज को कुछ झपकी आने लगी । मैं धीरे से उठकर अपने कमरे में आ गया । उस दिन फिर नहीं मिला ।

कमरे में आकर मैं सोचने लगा—

ध्वनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुषामुखी वाचः
कारणं परोपकरणं येषां केषां न ते यन्त्राः ।

दूसरा दिन

७ समाप्त

आज भी सबेरे ८ बजे के पहले ही से मिन्नेवाले जमा होने और ८ बजते-बजते महाराज के कमरे में पहुँचने भी लगे ।

महाराज से कोई मिलने आये और यह मिन्ने न पाये और महाराज को मात्तूम हो जाय तो उनको बृष्ट होता है । महाराज के द्वितीय पुत्र पंडित राधारामजी जर साथ होते हैं, तब मिलने-वालों को वे अरूमर रोक देते हैं । और उनकी उपस्थिति में मिन्नेवाले आते भी कम हैं; ऐसा मैंने दफ्तर में सदा के बैठने-वालों से सुना ।

इस सम्बन्ध में एक बड़ी मजेदार घटना सुनने को मिली । विश्व-विद्यालय के पास ही बाबू निरमलसादजी गुप्त की कोठी है । गुप्तजी महाराज पर बड़ी श्रद्धा और बड़ा प्रेम रखते हैं । बहुत-सी बातों में मौलिक मत-भेद होने पर भी गुप्तजी की श्रद्धा में अंतर नहीं पड़ता, यह गुप्तजी के विनाल हृदय की एक खास विशेषता है ।

पहले महाराज गुप्तजी के यहाँ प्रायः अधिक ठहरा करते थे । एक बार जब वे उनके यहाँ ठहरे थे, मिलनेवालों से महाराज को तंग न होने देने के लिए गुप्तजी ने पहरा बैठा दिया । किसी का बहुत जरूरी काम होता तो वह पहले गुप्तजी की आज्ञा प्राप्त कर लेता, तब महाराज के सामने जाने पाता ।

महाराज को जब मालूम हुआ कि बहुत से मिलनेवाले रोक दिये जाते हैं और देर तक बाहर बैठे रहकर वे वापस चले जाते हैं, तब उन्होंने दूसरी राह से, जिधर पहरा नहीं था, मिलनेवालों को बुझाना शुरू किया। गुप्तजी को पता चला तो उन्होंने ठधर भी पदरे का कड़ा प्रबंध कर दिया।

महाराज को जब इसका पता भी चल गया, तब वे कोठी से निकलकर, कुछ दूरी पर, एक पीपल के पेड़ के नीचे, चबूतरे पर आकर बैठने लगे। वहाँ तक भीड़ को पहुँचने में कोई रुकावट नहीं थी। गुप्तजी को पता चला; मन-ही-मन उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली होगी।

अपतक दोनों ओर पंच और उसकी काट चुआवाप चलती थी। जब गुप्तजी ने मन के मुनासिक भीड़ का निषेध नहीं होते देखा, तब एक दिन उन्होंने महाराज को कहा—‘मैं तो परास्त हो गया।’

महाराज ने बड़े प्रेम के स्वर में कहा—‘भाई ! न जाने कौन कितनी दूर से क्या दुःख लेकर आया है, उसे सुने बिना कैसे चापस कर दूँ ! और यह तो मेरी हमेशा की आदत है, अब नहीं छूट सकती। एक बार गाँधीजी ने कहा था—‘पंडितजी की दया अब उनका दुश्मन बन गयी है।’

गुप्तजी के पास इसका उत्तर ही क्या हो सकता था !

राम को मैं महाराज के साथ टहलने निकला। विश्व-विद्यालय की सीमा के बाहर वे घूमने नहीं जाते। घूम-फिरकर लौटे तो सीधे विश्राम-गृह में जाकर वे चिल्लौने पर लेट गये।

मैं पास बैठकर कुछ देर तक सामयिक बातें करता रहा; फिर मैंने महाराज के लङ्कपन का कुछ हाल जानने की इच्छा प्रकट की। महाराज अपने वचन की मधुर स्मृति का कुछ आनंद अनुभव करते हुए कहने लगे—

“मेरा जन्म पौष कृष्ण ८, बुधवार, संवत् १९१८; ता० २५ दिसम्बर, १८६१ को हुआ।

मैं लङ्कपन में बड़ा प्रसन्न और चैतन्य रहता था। मेरे मुहल्ले में एक बुरहू साहु रहते थे, वे मुझे ‘मस्ता’ कहा करते थे।

जब मैं ५ वर्ष का हुआ, तब मेरा विद्यारम्भ कराया गया।

उस समय प्रयाग में, अहिषापुर मुहल्ले में कोई पाठशाला नहीं थी। लाला मनोहरदास रईस की कोठी के चबूतरे पर, जो तीन-सवा तीन फुट चौड़ा और १०-१५ फुट लम्बा था, उसीपर टाट बिछाकर एक गुरुजी लड़कों को मशजनी पढ़ाया करते थे।

गुरुजी कहीं पश्चिम के रहनेवाले थे। वे पढ़ाई पढ़ाते थे। मैंने पहले-पहल पढ़ना वहीं से प्रारंभ किया।

वहाँ से हरदेवजी की पाठशाला में चला गया। उसका नाम था—धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला।

पंडित हरदेवजी मधुरा की तरफ के थे। भागवत के अच्छे विद्वान् और योग-साधक थे।

वे गौ पालते थे और विद्यार्थियों को दूध भी खिलाया करते थे।

धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला सबरे ६ बजे से शुरू होती थी।

१॥ बजे घंटा बजता, तब सब लड़के सभा-भवन में आ जाते थे।

जब सब जमा हो जाते, तब कोई एक विद्वान् या ऊपर की श्रेणी का कोई विद्यार्थी पंडितजी के आदेश के अनुसार कोई एक श्लोक पढ़ता था। उसके एक-एक टुकड़े को सब विद्यार्थी दुहराते जाते थे। इस प्रकार सब विद्यार्थियों को मनुस्मृति, गीता और नीति के कितने ही श्लोक कंठ हो गये थे। मुझे कुछ श्लोक और स्तोत्र पिताजी ने याद कर दिये थे और कुछ गुरु हरदेवजी की पाठशाला में याद हो गये थे। आज तक मेरे मूलधन की पूँजी यही है।

पंडित हरदेवजी संगीत के भी प्रेमी थे। पहले उन्होंने एक अक्षर-पाठशाला भी खोली थी। उनका अभिप्राय था कि कोई बालक निरक्षर न रहे। उसी पाठशाला का नाम पंडितजी ने पीछे धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला रक्खा। धार्मिक शिक्षा की तरफ़ गुरुजी का ज्यादा ध्यान था। साथ ही साथ दारीरिक बल बढ़ाने की शिक्षा भी वे देते थे। पाठशाला में वे कुश्ती भी लड़वाते थे।

हरदेवजी की पाठशाला में मैं संस्कृत, लघु कौमुदी आदि पढ़ता था। यह पाठशाला अब मेरे मकान के पास दक्षिण की तरफ़ है और 'हरदेवजी की पाठशाला' के नाम से प्रसिद्ध है।

यह पाठशाला अब तक कायम है और इसमें संस्कृत कालेज की आचार्य परीक्षा के लिये विद्यार्थी तैयार किये जाते हैं। प्रान्तीय संस्कृत पाठशालाओं में इसका स्थान ऊँचा है।

आठ वर्ष की आयु में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिताजी ही ने गायत्री-मंत्र की दीक्षा दी थी।

शायद सन् १८६८ में गवर्नमेंट हाई स्कूल खुला। मेरी

इच्छा अंग्रेजी पढ़ने की हुई। माताजी से आज्ञा लेकर मैं स्कूल में भरती हो गया। उस समय फीस बहुत कम लगती थी। मेरे भाई को तीन आने देने पड़ते थे और मुझे छेड़ आने।

घंटा-घर के पास जिस मकान में आञ्जल चुंगी-घर है, उसी में हाई स्कूल था। उसमें ग्यारह क्लास थे। दो-दो सेवशन थे। ग्यारहवें क्लास के दूसरे सेवशन में मैं भरती हुआ था। बड़े भाई पंडित जयकृष्ण (पं० कृष्णकान्त मालवीय के पिता) को हेड-मास्टर साहब बतते थे कि इतने छोटे बच्चे को स्कूल क्यों लाते हो ? पंडित जयकृष्ण मुझसे ६ वर्ष बड़े थे। मैं उन्हींके साथ स्कूल जाया करता था।

अंग्रेजी शुरू करने के बाद संस्कृत में मैं कम ध्यान देने लगा, तब मेरे चाचा ने मेरी माँ को कहा—इसको अंग्रेजी पढ़ने में क्यों लगा दिया ? संस्कृत पढ़ता तो बड़ा पंडित होता। मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा और मैं स्कूल और कालेज तक संस्कृत पढ़ता चला गया।

स्कूल में मैं पानी नहीं पीता था। प्यास लगती तो घर जाकर पी आता था। एक दिन मौलवी साहब ने छुट्टी देर से दी। प्यास बहुत लगी थी। घर गया तो रोता हुआ गया। माँ से शिकायत की कि मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी और प्यास के मारे मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। उसी वक्त मेरे ताऊ पंडित लीलाधर, जो मेरी बातें सुन रहे थे, वहाँ आ गये। उन्होंने मेरी पीठ पर एक धपड़ दिया और बुझकर कहा—जाओ स्कूल। नहीं जायेंगे ! क्यों नहीं जाओगे ?

मैं बिना पानी पिये ही, रोता हुआ, उल्टे पाँव लौट गया। तबसे पानी की व्यवस्था स्कूच ही में की गयी। एक लोटा रक्खा गया। नन्हकू कहार लोटे को भाँजकर अलग रखता था। मुझे प्यास लगती तो उसीसे पानी पिया करता था।

जब मेरी अवस्था १५ वर्ष की हुई, तबसे मैं घर में रखी हुई पौधियों के घेठन खोलने और बाँधने लगा। बीच-बीच में पौधियाँ पड़ता भी रहता था। कुछ पौधियाँ खराब भी हुई होंगी, पर उनमें से मैंने बहुत से श्लोक कट कर लिये थे। इन पौधियों में 'इतिहास-समुच्चय' नाम की एक पोथी थी, जिसमें महाभारत के चुने हुये ३२ इतिहास हैं। मेरे धर्म-सम्बन्धी विचारों और ज्ञान के बढ़ाने में यह पुस्तक बड़ी सहायक हुई।

स्कूच में भरती होने के बाद भी पाठशाला में जाना नहीं छूटा था। पाठशाला में एक पंडित ठाकुरप्रसाद दुबे थे। वे भागवत के बड़े विद्वान् थे। वे विद्यार्थियों को संस्कृत का श्लोक सिखाया करते थे। वे ऐसा शुद्ध उच्चारण करते थे कि उनके उच्चारण को सुनकर हम लोग शायद ही कभी अशुद्ध लिखते हों।

१६ वर्ष की अवस्था में मैंने एंट्रेंस पास किया।

मेरे चाचा पंडित गदाधर मालवीय का ५२ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। वे संस्कृत के बड़े भारी विद्वान् थे। उनके श्लोक में मैंने एक 'निर्गुणाञ्जलि' लिखी थी। उसका एक दोहा याद है:—

‘हाय गदाधर तत्त्वधर, मालवीय-कुल-केतु।

इतने छोड़े समय में, प्राण तज्यो केहि हेतु ॥

संस्कृत की जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, वह मेरे चचेरे भाई

पंडित जयगोविंद के अनुग्रह से हुई है। एट्रैन पास कर लेने पर मैंने उनसे सम्पूर्ण काशिका पढ़ी। किन्तु फिर उसे दोहराया नहीं। अपने चाचा श्री पंडित गदाधरजी से मैंने भागवत पढ़ी या नाटक, टोफ़ याद नहीं। पंडित गदाधरजी संस्कृत के भारी पट्ट-शास्त्री विद्वान् थे। उन्होंने पहले-पहल 'बेणी-संहार' का भाषा में अनुवाद किया था। बाद में प्रबोध-चन्द्रोदय, शुक-नीति, मृच्छकटिक और प्रचंड कौशिक का भी अनुवाद उन्होंने किया। वे बहुत अच्छी हिन्दी लिखते थे।

मेरा विवाह मिर्ज़ापुर के पंडित नदरामजी की कन्या से १६ की अवस्था में हुआ था। मेरे चाचा पंडित गदाधरप्रसादजी मिर्ज़ापुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेड पंडित थे। मैं प्रायः छुट्टियों में उनके पास जाता करता था। एट्रैन पास होने के बाद एक बार मैं मिर्ज़ापुर गया था। गया तो था परों के मोह से, पर एक धर्म-सभा का अधिवेशन हो रहा था, उसमें चला गया। एक महत् सभापति थे। कई वक्ताओं के बोल सुकने के बाद गदाधर चाचा से पूछकर मैंने भी धर्म-विषय पर भाषण किया। उनकी यही प्रशंसा हुयी। लोग पीठ टोकने लगे। तबसे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया।”

आज बहुत देरी हो गयी। महाराज यद्यपि अपनी बाल-काल की मधुर-स्मृति का सुख अनुभव करते हुए उत्साह-युक्त थे; पर मैंने उन्हें थका हुआ समझा और प्रणाम करके बिदा ले ली।

‘संपदि यस्मै न हर्षो विपदि विषादो रणे च वीरवत् ।

तं भुवनत्रयातिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् ॥

तीसरा दिन

८ सप्तम

आज का सवेरा बड़ा सुन्दर था। रात में जोर की वर्षा हो गयी थी, इससे ज़मीन गीली थी और पेड़-पौधे धुल उठे थे। किन्तु आकाश अत्यन्त निर्मल था। नीले नभ में उदयोन्मुख सूर्य की किरणें यही ही मनोहर लगती थीं।

महाराज के बँगले के सामने एक छोटी-सी गोल घेरेवाली कुलवाड़ी है। उसके बीच में एक चबूतरा है। चबूतरे के किनारों पर कई जात के करोड़ों के गमले लगाकर रखे गये हैं और चबूतरे के नीचे अलग-अलग ब्यारियों में गुलाब के पौधे लगाये गये हैं। सबमें फूल आ गये हैं।

कुलवाड़ी के चारोंओर पक्की सड़क है। सामने फाटक है। फाटक के पायों पर बेगुन-बेलिया जगनी के उन्माद में सिर उठाये खड़ी है। उसकी हरी-हरी पत्तियों में लाल रंग की पत्तियाँ ऐसी लिपटी हैं, मानों धानी रंग की साड़ी पर बेल-धूटे काढ़े गये हैं। उसके पास ही दुस्ने-हिना की साड़ी है, जो रात भर सुगन्ध का वितरण कर अब बिथाम लेने की तैयारी में थी।

विश्व-विद्यालय तो एक तपोवन-सा लगता है। चारोंओर दूरे-दूरे वृक्षों, सुन्दर लताओं, आनन्दमय फूलों और दूर के गलीचों से वह सँवारा और सजाया गया है। पक्षियों के लिए तो वह नन्दन-वन हो रहा है। घटा रात रहे ही से उनकी

चइचइहट गुरु हो जाती रे ।

पास के एक रसाल वृक्ष से कोयल की सुरीली कूक सुनाई पड़ रही थी; कहीं से पपीहे के 'पी-पी हो' की आवाज़ भी आ रही थी ।

मैं चबूतरे पर चढ़कर कुछ देर तक तो करोट्रों की सुन्दर-सुन्दर पत्तियाँ देखता रहा । फिर नीचे उतरकर गुफाय के एक दीपे के पास आया, जिसमें बहुत-से फूल खिले हुए थे । कई फूल तो आज ही की रात के खिले हुए थे । कुछ फूल दो एक दिन के थे; और एक फूल तो अपनी आयु के अन्तिम छोर पर पहुँचा हुआ जान पड़ता था । उसकी पत्तियाँ मुझाकर काली पड़ने लगी थीं । ससार को देखने की लालमा से उसने पहले-पहल जन आँखें तोली होंगी, तब उसमें कितनी अभिलाषायें मरी रही होंगी ! कितने अरमान छिपे होंगे ! पर ससार में उसने क्या देखा ! केवल जीवन और मृत्यु का सग्राम और अन्त में मृत्यु की विजय । फूल निराश होकर, सौरभ का निःश्वस छोड़कर, मुरझा गया । इसी तरह मनुष्य को भी ससार की जग-भंगुरता का सामना करना पड़ता है । पर—

शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् ।

शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्मायिनो गुणाः ॥

यकायक महाराज का स्मरण हो आया । महाराज को हतने निरुट से मैंने उनके जीवन के अन्तिम प्रहर में देखा । उनसे और उनकी ख्याति से मेरा साधारण परिचय बहुत पहले से था, पर अब उनके निरुट आकर उनको जैसा देखा, उसकी कभी

मैंने कल्पना भी नहीं की थी ।

काश्मीरी ब्रह्मर्षों जैसे उनके गौर वर्ण पर अब किसी उपवन में संध्या के आगमन की तरह वृद्धावस्था की छाया स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है । सुन्दर मुखाकृति पर कुम्हलाये हुए फूल की-सी उदासी झलकने लगी है ।

उनकी वह आवाज़, जो दस-दस, बीस-बीस हज़ार की भीड़ के अन्तिम छोर तक तीर की तरह पहुँचती थी, अब सिकुड़कर पाँच ही सात फुट लम्बी रह गयी है ।

उनकी वह कमर, जो चार-चार, पाँच-पाँच घंटे उनके शरीर को खड़ा रखकर उनसे सुमधुर और प्राण सींचनेवाली घाणी से पीड़ितों को आश्वासन दिलाती और अन्यायियों और अत्याचारियों के हृदयों में आतङ्क उत्पन्न कराती थी, अब १०० अंश के कोण तक पहुँच गयी है ।

उनके वे पैर, जो स्वदेश की सेवा का भारी भार उठाये हुए सारे देश में निरन्तर दौड़ते रहकर भी नहीं थकते थे, अब एक फर्लांग तक चलने में भी असमर्थ हो गये हैं ।

उनके हाथ काँपने लगे हैं । मानो सहायता के इच्छुकों ने इशारे से कहते हैं, 'अब वह बल नहीं है ।'

उनकी बाहर की आँखें अब पृथ्वी को देखती चलती हैं और भीतर की आँखें मगवान् के चरणों से हरवक्त टेंगी ही रहने लगी होंगी ।

और महाराज के मुख में अब दाँत भी नहीं रहे ।

किन्तु मन ! मन की गति अवर्णनीय है । वह इसी शरीर

से सत्र अरमानों को पूरा कर लेने के लिए उत्तरोत्तर व्याकुल-सा लगता है । “विश्व-विद्यालय में १० हजार छात्रों के लिए शिक्षा का प्रबंध हो जाय, तब अटक सुताय; म्यूजिक कालेज के लिए तीन लाख रुपया चाहिए, एक लाख से भी कार्य प्रारंभ हो सकता है । लड़ाई में अगर अंग्रेज़ हार गये तो ? तो हिन्दुस्तान में गृह-कलह उत्पन्न होगा; हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़ेंगे; कोई तीसरी ही शक्ति देश पर शासन करने के लिए आ पहुँचेगी । गाँव-गाँव में हिन्दुओं का संगठन होना चाहिए; घर-घर में सनातन-धर्म का प्रचार होना चाहिए; शिवाजी, गंगा प्रताप और गुरु गोविंदसिंह फिर पैदा होने चाहिए; हिन्दुओं में सामूहिक एकता होनी चाहिए; गुराँहों में देश के लिए बलिदान हो जाने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए । डाक्टर साहब ! मुझे जल्द अच्छा कीजिए; मैं एक बार फिर अपने प्यारे देश में घूमना चाहता हूँ ।” महाराज का मन इन्हीं तरंगों में डूबता-उतराता रहता है ।

महाराज रेडियो से जर्मनी और इंग्लैंड से आई हुई खबरें सुनते हैं और फिर कहते हैं :-दोनों अपनी-अपनी फइते हैं । सत्य क्या है, पता नहीं चलता । अंग्रेज़ अपने बादे के सच्चे नहीं हैं । वे हमको बातों में फँसा रखना चाहते हैं । वे हमको स्वराज्य नहीं देंगे; और अब तो वे ‘डोमिनियन स्टेट्स’ की भी बात नहीं करते ।

यह उनकी नित्य की चिन्ता है । न उन्हें घर की कोई चिन्ता है, न बाल-बच्चों की । न उन्होंने अपने लिए एक कौड़ी जमा की है और न अपने किसी वारिस को वे एक कौड़ी दे जायेंगे ।

महाराज की वृद्धावस्था का स्मरण करके मन विहर उठा ।

मैंने इस विचार-धारा को यहीं रोक दिया ।

कई महीने हुए महाराज ने संसार की शान्ति और हिन्दू-जाति तथा भारत के कल्याण और स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काशी में यज्ञ का अनुष्ठान किया था । आज यज्ञारंभ का दिन था । वे सवेरे नौ बजे के बाद यज्ञ-मंडप में, जो शहर के एक मन्दिर में बनाया गया था, गये और ग्यारह बजे के बाद लौटे ।

आज दिन में मिलने का समय दोहपर के बाद दो बजे के लगभग मिला । महाराज भोजनोपरांत विभ्राम लेकर उठ बैठे थे, तब मैं उनके पास जा बैठा ।

उन्होंने पूछा—‘वैष्णव जन’ वाला पद याद है ?

मैंने कहा—हाँ ।

मैंने महाराज को नरमी मेहुता का सुप्रसिद्ध पद, जो महात्मा गांधी को बहुत ही प्रिय है, सुनाया:—

वैष्णव जन तो तेने कहाए जे पीछ पराई जाणे रे ।
पर दुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥
सकल लोक माँ सहने चखे, निन्दः न करे केनी रे ।
घाच काछ मन निदखल राखे, धन-धन अननी तेनी रे ॥
समदृष्टी ने तुष्णा - त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे ।
जिहवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे ॥
मोह माया ध्यावे नहि जेने, दूढ़ वंराग्य जेना मनमाँ रे ।
राम नाम श्रुं ताळी लागी, सकल तोरथ तेना तनमाँ रे ॥
धन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ।
भणे ‘नरसैयो’ तेनुं दरसन करताँ कुळ एकोत्तर तार्या रे ॥

नरसी मेहता का पद समाप्त होने पर महाराज स्वयं तुलसीदास का एक पद सुनाने लगे—

ऐसे राम दीन-हितकारी ।

अति कोमल कवनानिधान बिन कारण पर उपकारी ।

उनको इतना ही याद था, और इतना ही उनके जीवन में भी था ।

इसके बाद मैंने तुलसीदासजी का यह पद सुनाया:—

अब लौं नसानी अब न नसैहो ।

रामकृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसैहो ॥

पायो नाम चाक विन्तामनि उर कर ते न एसैहो ।

हयाम हर मुचि हरि कसौटी चिन कचनहि बसैहो ॥

परबन जानि हूँस्यो इन इन्द्रिन निज घरा हूँ न हूँसैहो ।

मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति पदकमल बसैहो ॥

महाराज को बल युक्तप्रान के गमर्नर से प्रयाग में मिलना है । आज शाम की ट्रेन से वे प्रयाग चले जायेंगे, इससे मैं अधिक समय न ले सका ।

आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः ।

परं परोपकारार्थं यो जीवति ॥ जीवति ॥

चौथा दिन

११ अगस्त

आज रविवार है। रविवार को आर्ट्स कालेज के हॉल में सवेरे सवा आठ बजे से सवा नौ बजे तक गीता-प्रवचन होता है। उसमें महाराज जायेंगे। महाराज के साथ जाने के लिए मैंने भी अपने प्रातः कृत्यों में जल्दी की।

बैंगले के सामने विश्व-विद्यालय का राज-पथ है। उसपर सवेरे से लेकर रात के दस बजे तक चलनेवालों का तौता लगा रहता है।

छुट्टी का दिन है, इससे विश्व-विद्यालय के छात्रों का आना-जाना सवेरे ही से जारी हो गया है। कुछ घूमने-घामने जा रहे हैं, कुछ मिलने-मुझ्ने जा रहे हैं और कुछ लौट रहे हैं।

सभी नवयुवक हैं; हँस-पुँस और कुतूहल हैं। स्पोर्ट्स का प्रमाण उनकी चाल से मिलता है। चमकते-दमकते चैरोबले युवक छाती तानकर, ठाट से, चलते हैं। सफेद वस्त्र पहने हुए, हँसते-बोलते हुए, मित्रों से छेड़खानी करते हुए, चहकते-महकते चले जा रहे हैं।

मुझे यह दृश्य बड़ा ही सुन्दर लगा। ये नवयुवक इस विश्व-विद्यालय रुपी कल्प-वृक्ष के बीज हैं, जो अपने-अपने गाँवों में जाकर अलग-अलग एक-एक कल्प-वृक्ष बन जायेंगे।

ये देश की आशाओं के वंद्य हैं। देश का भविष्य इनके हाथ में है; ये उसके उत्तराधिकारी हैं।

ये मालवीयजी महाराज के बच्चे हैं। उनसे ये प्राण की तरह प्यारे हैं। इनको हँसते-खेलते और कूदते-मिलते देखकर उनको अपने बचपन की याद आती है और ये पुलकित हो उठते हैं। मानो ये लड़के उनके बचपन का अभिनय करते चलते हैं।

राज-पथ पर हरएक प्रांत के लड़के अपनी-अपनी मातृ-भाषा में बात-चीत करते हुए चलते हैं। कोई गुजराती में, कोई मराठी में और कोई तमिल-तेलुगू में। कई बार मैंने रात को मद्रासी लड़कों को जोर-जोर से अपनी मातृ-भाषा में बोलते हुए जाते देखा है। यदि हृदय उत्साह और आनन्द से परिपूर्ण है तो भीगी दिल्ली की तरह क्यों बोलें ? सिंह की तरह क्यों न बोलें ?

मैं बंगले के बाहर छोड़े-छोड़े लड़कों का आवागमन देखते हुए अपने मन से बोलें कर रहा था कि गीता-प्रवचन में जाने के लिए महाराज बाहर आ गये। मोटर जैसे ही सड़क पर आयी, लड़कों के झुंड आते-जाते मिलने लगे। साफ़-मुखरे और अच्छे डील-डौल के लड़के अगर मस्तानी चाल से चलते हैं तो महाराज को अच्छा लगता है। कुछ ऐसे ही लड़के सामने से आ रहे थे। उनको देखकर महाराज ने मुझसे पूछा—शिवाजी हॉल देखा है ? ज़रूर देखिए; वहाँ मोटी-मोटी गर्दनवाले लड़के मिलेंगे।

यह कहते हुए उन्होंने मुँट्ठी बाँधकर, कुहनियों को पीछे लेजाकर, और छाती उठाकर दिखाया भी कि उनका क्या अभिप्राय है।

यह दृश्य मुझे बहुत कातिलब्धदर्दक लगा। मैंने देखा कि महाराज केवल शरीर से वृद्ध हुए हैं, उनके मन में अभी नौजवानों की सी उमंग शेष है।

हम गीता-प्रवचन में पहुँचे। उस दिन महामहोपाध्याय पण्डित प्रमथनाथ भट्टाचार्य व्यास-नदी पर थे। भट्टाचार्य महोदय एक विशुद्ध विद्वान् हैं। उन्हें ने गीता के कुछ श्लोकों की व्याख्या यही ही मार्मिकता से की। महाराज एरचित होकर उनके प्रवचन का मन ले रहे थे। विश्व-विद्यालय के छात्र, जो उपस्थित थे, संख्या में ४०-५० से अधिक नहीं थे, यह अत्यन्त चिन्तनीय बात थी।

प्रवचन के पश्चात् माधवाचार्य पण्डित शिन्धुमाद त्रिपाठी ने बड़े ही मधुर स्वर तथा ताज और टप के साथ सुरदास का एक पद गाकर सुनाया।

प्रवचन से उठकर महाराज फिर मोटर पर आ बैठे और उस ओर गये, जिधर विश्व-विद्यालय के प्रोफेसरों के लिए नयी इमारत बन रही है। बँगले नयी डिजाइन के, एक कतार में बन रहे हैं, जो बहुत सुन्दर लगते हैं।

उनके सामने चौड़ी सड़क पर सार्जन के वृक्षों की दोररी कतारें हैं, जो विश्व-विद्यालय का नक़्सा बनानेवाले की सुसूचि का द्योतक है। इसी तरह दूसरी सड़कों पर एक-एक जाति के वृक्षों की पंक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही हैं।

नयी इमारतें देखकर जब हम लौट रहे थे, दारिनी ओर विश्व-विद्यालय की प्रायः कुछ मुख्य-मुख्य इमारतें दृष्टि-पथ में आ रही थीं। सड़के का सुझाना समय था। आकाश बादलों से घिरा हुआ

था। बादलों की शीतल छाया में, सघन वृक्षों की आड़ में, विश्व-विद्यालय के भव्य विद्या-मंदिरों की शोभा अकर्षणीय थी।

मेरे अनुमन नेत्रों से उसे देखने में लग गया और महाराज मन-ही-मन उस माली की तरफ आनन्द अनुभव करने लगे होंगे, जिसको कुत्तगड़ी खूब फूँसी हो।

आगे चलने पर महाराज को गीता-प्रवचन की याद आयी। वे कहने लगे—रामनरेशजी ! हिन्दुओं के पास कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसको लेकर वे एक साथ बैठें-सैंटें। इसीसे मैंने गीता-प्रवचन की प्रथा चलायी है। छप्ताह में एक दिन भी वे साथ बैठना सीख जायेंगे तो उनमें संगठन की भावना आपसे आप जाग उठेगी।

मैंने भीतर ही भीतर मन से कहा—हिन्दू-जाति को सुसंगठित देखने की महाराज की लगलगा कैसी प्रयत्न है !

संध्या को भोजनोपरांत मैं महाराज के पास फिर जा बैठा और मैंने पूछा—जिग हिन्दू-जाति की उन्नति के लिए आप इतने चिन्तित रहते हैं, जबकि देश में अन्य कई जातियों के लोग अच्छा सन्तुष्ट में रहते हैं, तब उनमें यह अपनी स्वतन्त्र सत्ता कैसे कायम रख सकती है।

इसपर महाराज ने स्मरभिन 'हिन्दू-धर्मोपदेश' देखने के लिए आदेश किया, जिगमें उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है।

'हिन्दू-धर्मोपदेश' की एक प्रति मैंने महाराज के आक्षिप्त से प्राप्त कर ली थी; पर उसे पढ़ने का अवसर अभी तक मुझे नहीं मिला था।

पाठकों की जानकारी के लिए हिन्दी-अनुवाद-सहित उसका मूल पाठ यहाँ दे रहा हूँ।—

हिन्दू-धर्मोपदेशः

मालवीयकृतः

संघे शक्तिः कलौ युगे

हिताय सर्वलोकानां निघहाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मं संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम् ॥ १ ॥
 ग्रामे ग्रामे सभा कार्या ग्रामे ग्रामे कथा शुभा ।
 पाठशाला मल्लशाला प्रतिपद्य महीसस्य ॥ २ ॥
 अनाथाः विधवाः रक्ष्याः मन्दिराणि तथा च गी ।
 धर्म्यं संघटनं कृत्वा देयं वानं च तद्विठम् ॥ ३ ॥
 हजिरी समुद्र कर्मो दुःखितेषु वया कथा ।
 अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधार्हण ॥ ४ ॥
 धर्म्यं सत्यमस्त्येयं ब्रह्मचर्यं पुतिः क्षमा ।
 सेव्याः सदाऽमृतमिव स्त्रीभिश्च पुरुषस्तथा ॥ ५ ॥
 कर्मणा कल्मस्तीति विस्मर्ष्य न जानु चित् ।
 भवे पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तदनुधारतः ॥ ६ ॥
 हर्मर्ष्यः सततं विष्णु सर्वभूतेष्ववस्थितः ।
 एक एवाऽद्वितीयो यः शोकपापहरः शिव ॥ ७ ॥
 'पवित्राणां पवित्रं धर्मं मंगलानां च मंगलम् ।
 देवत देवतानां च लोकानां धोऽध्ययः पिता' ॥ ८ ॥
 सनातनीयाः सामाजाः सिक्खा, जैनाश्च सीगताः ।
 स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः भावयेयुः परस्परम् ॥ ९ ॥

विश्वासे दृढता स्वीये परनिन्दा विवर्जनम् ।
 तिनिक्षा मतभेदेषु प्राणिमात्रेषु मित्रता ॥ १० ॥
 'धूयता धर्मतर्कस्वं धृष्टा चाप्यवधार्यताम् ।
 आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समावरेत् ॥ ११ ॥
 यदन्यविहित नेच्छेदात्मनः कर्म पुरुषः ।
 न तत्परस्य कुर्वति जानन्नप्रियमात्मन ॥ १२ ॥
 जीवितं यः स्वयं चेच्छेदक्य सोऽयं प्रयातयेत् ।
 यदाहात्मनि चेच्छेदेन तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥ १३ ॥
 न कदाचिद्विभेदक्याद्य कश्चन विभीषयेत् ।
 आर्षं वृत्तिं समालभ्य जीवेत्सज्जनजीवनम् ॥ १४ ॥
 सर्वे च मुनिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् ॥ १५ ॥
 इत्युक्त्वा लक्षणा प्राणि दुःखं स्वप्न तत्परा ।
 दया बलवता द्रोभा न त्याग्या धर्मधारिभिः ॥ १६ ॥
 पारसीर्षमुत्तमान् रीताईर्षयैर्हृदिभिः ।
 देश-भक्तैर्मिनिस्त्वा च कार्या देश-समुन्नतिः ॥ १७ ॥
 पुण्योऽयं भारतो यथो हिन्दुस्थानः प्रकीर्तितः ।
 धरिष्ठः सर्वदेशानो धन-धर्म-सुखप्रद ॥ १८ ॥
 'गायन्ति देवाः किल गीतकानि ।
 धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे ॥
 स्वर्गाग्वर्गस्य च हेतु भूते ।
 भवन्ति भूयःपुरुषाः सुरत्वात् ॥ १९ ॥
 मातृभूमिः पितृभूमिः कर्मभूमिः सुजन्मनाम् ।
 भक्तिमर्हति देशोऽयं सेव्यः प्रार्णघनैरपि ॥ २० ॥

चातुर्वर्ण्यं यत्र सृष्टं गुणकर्म-विभागतः ।
 चत्वार आश्रमाः पुण्या चतुर्वर्गस्य साधका ॥ २१ ॥
 उत्तमः सर्वधर्माणां हिन्दू-धर्मोऽयमुच्यते ।
 रक्ष्यः प्रचारणीयश्च सर्वलोक-हितेयिनिः ॥ २२ ॥

हिन्दी-अनुवाद

कलियुग में एकता ही में शक्ति है ।

परमेश्वर को प्रणाम कर, सब प्राणियों के उपकार के लिए, बुराई करनेवालों को दबाने के लिए, धर्म-संस्थापन के लिए, धर्म के अनुसार सव्गठन-मिलाप कर गाँव-गाँव में मभा करनी चाहिए ॥१॥

गाँव-गाँव में कथा बिठानी चाहिए । गाँव-गाँव में पाठशाला खोलनी चाहिए । गाँव-गाँव में असाढ़ा खोरना चाहिए और पर्व-पर्व पर मिलकर बड़ा उत्सव मनाना चाहिए ॥२॥

सब भाइयों को मिलकर अनाथों की, विधवाओं की, मन्दिरों की और गौ को रक्षा करनी चाहिए और इन सब नामों के लिए दान देना चाहिए ॥३॥

स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए । दुस्त्रियों पर दया करनी चाहिए । उा जीवों को नहीं मरना चाहिए जो किसी पर चाँट नहीं करते । मारना उनको चाहिये जो आततायी हो अर्थात् जो स्त्रियों पर या किसी दूसरे के धन धर्म या प्राण पर धार करते हो, या किसी घर में आग लगाते हो । यदि ऐसे लोगों को मारे बिना खरवा या दूनरो का धर्म, धन या मान न बच सके तो उनको मारना धर्म है ॥४॥

स्त्रियों को, पुरुषों को भी निडरपन, सचाई, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और दामा का अमृत के समान सदा सेवन करना चाहिए ॥५॥

इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भूके कर्मों का फल भला और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, और कर्मों के अनुसार ही प्राणी को बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मोक्ष मिलता है ॥६॥

घट-घट में बसनेवाले भगवान् विष्णु का, सर्वभ्यापी ईश्वर का सुमिरन सदा करना चाहिए, जो कि एक ही अद्वितीय है अर्थात् जिनके समान दूसरा कोई नहीं और जो दुःख और पाप के हरने-वाले शिव स्वरूप हैं । जो सब पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र, जो सब मंगल कर्मों के मंगल स्वरूप, जो सब देवताओं के देवता हैं और जो समस्त ससार के आदि सनातन अजन्मा अधिनासी मित हैं ॥७-८॥

सनातन-धर्मों, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी सिरज, जैन और बौद्ध आदि सब हिन्दुओं का चाहिए कि अपने-अपने विशेष धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ श्रेय और आदर से बनें ॥९॥

अपने विन्यास में दृढ़ता, दूसरे की निन्दा का त्याग, मतभेद में (चाहे वह धर्म-सम्बन्धी हो या लौकिक-सम्बन्धी) सहानुभूति और प्राणीमात्र में मित्रता रखनी चाहिए ॥१०॥

सुनो धर्म के सर्वस्व को और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो । जो काम अपने को बुरा और दुःखदायी जान पड़े, उसको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए ॥११॥

मनुष्य को चाहिए कि जिस काम को वह नहीं चाहता है कि कोई दूसरा उसके साथ करे, उस काम को वह भी किसी दूसरे के प्रति न करे । क्योंकि वह जानता है कि यदि उसके साथ कोई ऐसी बात करना है जो उसको प्रिय नहीं है, तो उसको कैसी पीड़ा पहुँचनी है ॥१२॥

जो चाहता है कि मैं जीऊँ, वह कैसे दूसरे का प्राण हरने का मत करे । जो-जो बात मनुष्य अपने लिए चाहता है, वही-वही औरों के लिए भी सोचनी चाहिए ॥१३॥

चाहिए कि न कोई किसी से डरे, न किसी को डर पहुँचावे । श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश के अनुसार आर्य अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों की वृत्ति में दुःख रहते हुए ऐसा जीवन जीवे जैसा सज्जन को जीना चाहिए ॥१४॥

हरएक को उचित है कि वह चाहे कि सब लोग सुखी रहे, सब नीरोग रहे, सबका भला हो । कोई दुःख न पावे । प्राणियों के दुःख को दूर करने में तत्पर, यह दया बलवानों की सेवा है । धर्म के अनुसार चलनेवालों को कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिए ॥१५-१६॥

देश की उन्नति के कामों में जो पारसी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी देशभक्त हो, उनके साथ मिलकर भी काम करना चाहिए ॥१७॥

यह भारतवर्ष जो हिन्दुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा पवित्र देश है, धन, धर्म और सुख का देनेवाला यह देश सब देशों से उत्तम है ॥१८॥

‘कहते हैं कि देवता लोग यह गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म इस भारत-भूमि में होता है, जिनमें जन्म लेकर मनुष्य स्वर्ग का सुख और मोक्ष दोनों का पा सकता है।’ ॥१९॥

यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी पितृ-भूमि है। जो लोग सुजन्मा है—जिनके जीवन बहुत अच्छे हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि महापुरुषों के, महात्माओं के, आचार्यों के, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के, गुरुओं के, धर्मवीरों के, शूरवीरों के, दानवीरों के, स्वतन्त्रता के सभी देशभक्तों के उज्ज्वल कामों की यह कर्म-भूमि है। इस देश में हमको परम भक्ति करनी चाहिये और प्राणों से और धन से भी इसकी सेवा करनी चाहिए ॥२०॥

जिस धर्म में परमात्मा ने गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण बनाये और जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधन में सहायक, मनुष्य का जीवन पवित्र बनानेवाले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्ध्याय ये चार अर्थव्यवस्थाएँ स्थापित हैं ॥२१॥

सब धर्मों में उत्तम, हमी धर्म को हिन्दू-धर्म कहते हैं। जो लोग सारे सभार का उत्कार चाहते हैं उनको उचित है कि इस धर्म की रक्षा और इसका प्रचार करे ॥२२॥

मानुष्यं परवशजन्म विभवो दीर्घायिरारोग्यता ।
सन्मित्रं सुमुनः सती श्रियतमा भक्तिश्च नारायणे ।
बिदुश्च सुजनस्वमिन्द्रियजयः सत्पात्रदाने रति-
स्ते पुण्येन विना त्रयोदश गुणाः सप्तारिणां दुर्लभाः ।

पाँचवाँ दिन

१२ अगस्त

आज दिन के तीन बजे के लगभग महाराज से मिलने की इच्छा से मैं बैठक में गया। बैठक के बीच में एक सुन्दर-सी गोल मेज रखी है, उसके चारों ओर ऊँची और नीची कुर्सियाँ रखी हैं। इस समय बैठक की सभी कुर्सियाँ भरी हुई थी। उनकी मौजूदगी में 'अँधी के आगे बेना के बतास' की कथा बकत होगी, यह सोचकर मैं घूम-फिरकर रँगले के कमरों का साज-समाज देखने लगा।

कुछ लोग समझते होंगे, और जैसा सन् १९२६ में कांग्रेस की स्वराज्य-पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के संघर्ष के दिनों में गाँवों में प्रचार भी किया गया था कि मालवीयजी तो राजसी ठाट से रहते हैं, राजा-महाराजाओं के प्रीति-पात्र हैं, उनमें गरीब किसानों के लिये क्या इमददें हो सकती हैं ?

उन समझदारों को यह जानकर आश्चर्य होगा। कि महाराज की रहन-सहन में राजसी ठाट-बाट की कहीं गंध भी नहीं है। वे जिन कमरे में रहते हैं, वह १५ फुट लम्बा-चौड़ा होगा। उसी में एक दीवार से सटकर एक पलंग पड़ा है, जिसपर महाराज विश्राम करते हैं। सिरहने की तरफमाली दीवार से सटकर एक तख्त रखा है, जिसपर खास-खास गुम्बजों और फाइलें रखी रहती हैं। पलंग के सामने तीन-चार कुर्सियाँ रखी रहती हैं, जिनपर

मिलनेवाले आकर बैठते हैं। पर्श पर दरी और उसपर सफेद चादर बिछी रहती है; संस्कृत के छात्र प्रायः उसी पर बैठना पसंद करते हैं। आमने-सामने की दीवारों पर दो चित्र टंगे हैं। एक महाराज के पिता का है, दूसरा माता का। महाराज के हृदय में अपने माता-पिता के लिए अपरिमेष श्रद्धा है। महाराज अपने दोनों पूत्रनीयों का दर्शन दरावर करते रहकर हार्दिक आनंद अनुभव करते रहते हैं।

बैठक के पर्नांचर को छोटकर राखी सत्र मेज और कुर्सियों बहुत साधारण दशा में हैं। कमरों की खिट्तियों और दरवाजों के जिघाड़ पुराने हो गये हैं। किसी ज़माने में उनपर पालिश की गयी होगी, पर उनकी जीर्णता को वह नहीं टन्न सकी। जैसे कोई बृद्ध पुरुष तेल और साबुन से अपने चेहरे को साफ चमकीला तो बना सकता है, पर वह उनकी झुर्रियाँ नहीं मिटा सकता, जिघाड़ों की हान्त ठीक उसी बृद्ध पुरुष के चेहरे-जैसी हो रही है।

आगन बड़ा है। उसके बीचों-बीच तुलसी का खौरा है।

य की जमीन में कभी छोटी-सी कुत्ताही रही होगी, अब तो घास जमी है। एक तरफ गायों के रहने के लिए ओसारा है, पर अब गायें नहीं रहती। एक ओर रसोई-घर है, महाराज दुबल होने पर भी रसोई-घर ही में आकर भोजन करने हैं।

भोजन वे पीढ़े पर बैठकर करते हैं। दो-तीन पतली-पतली रोटियों, ताजे मक्खन से निराला हुआ घी और एक या दो तरकारियाँ, यही उनका दोपहर का और यही रात का भी आहार है। चौबीस घंटे में एक गेर दूध और आधी छटीक ताजा

मन्सून या मन्सून का ताज़ा निकाला हुआ धी वे ज़रूर लेते हैं; क्योंकि उनकी माँ की यही आज्ञा है। चावल और मसाला वे नहीं खाते।

घर में तीन सेवक हैं, एक सजातीय मालवीय ब्राह्मण रसोई बनाता है, एक बरतन और घर की सफाई करता है और एक महाराज के निजी काम में रहता है। सबको महाराज कुटुम्बी की तरह रखते हैं।

यही राजा-महाराजाओं के कुशा-पाश और सेठ-साहूकारों के पूज्य तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्थापक और बीस वर्षों तक धांस चालर रहे हुये व्यक्ति का डाढ़-याट है।

राजा-महाराजाओं और सेठ-साहूकारों से उन्होंने काफी धनिष्ठता (करी), इसमें सन्देह नहीं, पर अपने लिए नहीं। जहाँ तक मालूम हुआ है, अपने लिए जीवनभर उन्होंने किसी से पाचना नहीं की।

एक दिन पता रहे थे कि एक रईस ने पचास हजार रुपये की हुण्डी भेजी थी इसलिये कि वे सरकार के किसी उच्च पदाधिकारी से उसका कोई स्वार्थ सिद्ध करा दें। महाराज ने उसे साफ इन्कार कर दिया और हुण्डी लौटा दी और कहा—मैं यही करूँगा, जो उचित होगा।

राजा-रईसों से उनके सम्पर्क का पूरा लाभ गरीबों को मिला है, और मिल रहा है। हिन्दू-विश्वविद्यालय राजा-महाराजाओं और धनियों ही के दान से चल रहा है और उससे साधारण अंगी ही के गृहस्थों को विशेष लाभ पहुँच रहा है। यदि महाराज

ने अपने जीवनभर की तपस्या से इतना प्रभाव डालने की शक्ति न उपार्जन की होती तो राजा-महाराजा और धनी लोग क्या उन की बात पर कान देते ? स्वेच्छा से सुसंगठित होकर क्या वे एक विश्व-प्रियालय चलाते होते ? और आत्म-प्रेरणा से क्या वे देश-हित और धर्म के प्रचार के किसी आयोजन में भाग लेते होते ? असम्भव ही था । उनकी शक्तियों को समझ करके उन्हें जन-साधारण के हित में लगाने का अर्थ महाराज ही को है ।

महाराज बड़े निरभिमान और बड़े ही विनम्र हैं । उन्होंने चुपचाप काम किया है और कभी अपनी महिमा के दत्तान के लिए प्रचारक नहीं तैयार किये । लोकहित के उनके काम ही उनके प्रचारक रहे हैं और रहेंगे ।

मर्षं नोद्वहते न निन्दति पराप्तो भासते निष्ठुरं ।
 प्रोक्तं केनचिदप्रियं च सहते क्रोधं च नालम्बते ॥
 धृष्टा काप्यमलक्षणं परकृतं संतिष्ठते भूक्वत् ।
 दोषाश्छादयते स्वर्षं न क्रुहते ह्येतत्ततः सक्षणम् ॥

यह विचार करता-करता मैं महाराज के कमरे की तरफ गया । मिलनेवाले मिलकर जा चुके थे और महाराज खाली बैठे थे । सामनेवाली कुर्सी पर बैठकर मैंने कहा—आपने इतने अधिक काम आगे ऊपर ले रखे हैं कि सगरी कुछ न कुछ समझ देने में आपपर बहुत परिश्रम पड़ता है ।

महाराज ने कहा—सच है; मैंने एक साथ इतने अधिक काम हाथ में ले लिये कि किसी एक को भी मैं अपने इच्छा-

गुमार पूरा नहीं कर पाया। यह एक भूल थी। मेरी यही लाज्जता थी कि विश्व-विद्यालय में एक म्यूजिक कालेज (संगीत-विद्यालय) भी होता; जिससे बिदन-विद्यालय के प्रत्येक छात्र के बँठ में कुछ राग-रागिनी अक्षर्य रख दिये जाते। पर इसके लिए तीन लाख रुपये हों तो उनको इमारत बने, तब काम शुरू हो। कम से कम एक लाख मिल जाय, तब भी काम चालू हो सकता है। अब मैं बीमारी से दुष्टों पार्क तो किसी दानी से याचना करूँ। अभी तो विश्वनाथजी का एक नया मन्दिर विश्व-विद्यालय में बनवाना है। दूसरों मेरी उत्पट इच्छा विश्व-विद्यालय के प्रारम्भ ही से यह रही है कि नालंद विश्व-विद्यालय की तरह हिन्दू विश्व-विद्यालय में भी एक कुलपति के नीचे १० हजार छात्र विद्याध्ययन करते। अभी तो केवल चार हजार ही छात्रों के लिए प्रबंध हुआ है, बानी बनाना है।

इसके बाद महाराज ने कुछ ग्रामगीत सुने, खूब रस लिया और कहा—आप तो नित्य गंगाजी में स्नान करते हैं। गंगाजी से उनका अभिप्राय ग्रामगीतों की काव्यधारा से था।

महाराज कुछ विश्राम लेना चाहते थे। कहने लगे—अब थोड़ा मुस्ता लें तो फिर काम में लगे।

थोड़ी ही देर विश्राम लेकर उन्होंने आँखें खोलीं। मैंने फिर उनके लड़कपन की कुछ बातें सुनने की इच्छा प्रकट की।

महाराज कहने लगे—

“धार्मिक भागों की ओर मेरा झुकाव लड़कपन ही से था। स्कूल जाने के पहले मैं रोज़ हनुमानजीका दर्शन करने जाता था

मालवीयजी के पिताजी

और यह श्लोक पढ़ता था—

‘मनोजयं भास्तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ।

‘वातात्मजं वानर-यूय-मुह्यं श्रीरामदूर्तं शिरसा नमामि ॥

लोकनाथ महादेव के पास मुरलीधर चिमनलाल गोटेमाले के चबूतरे पर पिताजी कथा पाँचने जाते थे । मुडीगंज के मंदिर में भी वे कथा कहने जाया करते थे । मैं दोनों कथायें सुनने के लिए नित्य जाता था और उनकी चौकी के पास बैठ जाता था । और बड़े ध्यान से कथा सुनता था । पिताजी ने एक दिन कहा—तू बड़ा भक्त है । यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी ।

मैं गायत्री का अप बहुत किया करता था । एकबार घर-वालों को शका हुई कि मैं साधु न हो जाऊँ और वे मेरी निगरानी रखने लगे थे ।

एंट्रेंस पास करने के बाद मैं म्योर सेंट्रल कालेज में पढ़ने लगा । कालेज में एक ‘फ्रेंड्स डिबेटिंग सोसायटी’ थी । उसमें मैंने पहली स्पीच अंग्रेजी में दी । यह इतनी अच्छी समझी गयी कि इन्स्टीट्यूट के सेक्रेटरी लाला साँवलदास ने मेरी पीठ ठोकी और बड़ी प्रशंसा की ।

लाला साँवलदास बाद को डिप्टी क्लर्क हो गये और उससे रिटायर होने के बाद वे रेवेन्यू मेम्बर के पद पर कुछ समय तक काम करते रहे । बच्चाजी (लाला मनमोहनदास, इत्यादाद के एक रईस) के बगल में उनकी कोठी है ।

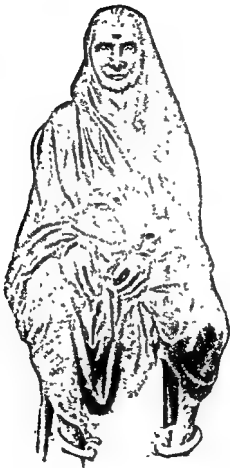
जब मैं कालेज में पढ़ता था, उन दिनों माघ-मेले के सरकारी इन्तजाम से हिन्दू लोग बहुत असन्नुष्ट थे । पंडित आदित्यराम

भट्टाचार्य कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे । लोक-सेवा के कार्यों में मेरी रुचि देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए । वे मुझपर बहुत कृपा रखते थे । जीवन भर वे मुझपर पुत्र का-सा स्नेह रखते रहे । मैं भी उनसे गुरु के योग्य भक्ति-युक्त बर्ताव रखता था । उनसे मुझे पब्लिक कामों में भाग लेने में बड़ा प्रोत्साहन मिला । उन्होंने प्रयाग में 'हिन्दू-समाज' नामकी एक सभा सन् १८८० में कायम की । मैं उस सभा में जाने लगा । उन्होंने हिन्दुओं की एकता के सम्वन्ध में एक बड़ी ही सुन्दर अपील तैयार की थी ।

जब मैं बी० ए० पास हुआ, घर में तारीबी बहुत थी । घर के प्राणियों को अन्न-बल्ल का भी क्लेश था ।

मामूली-सा घर था । घर में गाय थी; मैं अपने हाथ से उसको सानी चलाती और उसका गोबर उठाती थी । स्त्री आधा पेट लाकर संतोष कर लेती थी और फटी हुई धोतियाँ सीकर पहना करती थी । मैंने बहुत वर्षों बाद एक दिन उससे पूछा—तुमने कभी सास से खाने-पहने के कष्ट की शिकायत नहीं की ? स्त्री ने कहा—शिनायत करके क्या करती ? वे कहाँ से देती ? घर का कोना-कोना जितना वे जानती थीं, उतना ही मैं भी जानती थी । मेरा दुःख सुनकर वे रो देतीं, और क्या करतीं ?

बी० ए० पास होने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि बापा और पिता के समान मैं भी कथा कहूँ और धर्म का प्रचार करूँ । किन्तु घर की तारीबी से सब प्राणियों को दुःख हो रहा था । उन्हीं दिनों उसी गवर्नमेण्ट स्कूल में, जिसमें मैंने पढ़ा था, एक अध्यापक की जगह खाली हुई । मेरे चचेरे भाई पण्डित

माधवीयजी की :

जगगोविन्दजी उसमें हेड पंडित थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस जगह के लिए कोशिश करो। मेरी इच्छा धर्म-प्रचार में अपना जीवन लगा देने की थी। मैंने नाहीं कर दी। उन्होंने माँ से कहा।

माँ मुझे कहने के लिए आई। मैंने माँ की ओर देखा। उसकी आँखें डबडबा आयी थीं। वे आँखें मेरी आँखों में अद-तरु पैंसी हैं। मेरी सब कल्पनायें माँ के आँख में डूब गयीं और मैंने अविलम्ब कहा—माँ, तुम कुछ न कहो; मैं नौकरी कर लूँगा। जगह ४०) महीने की थी। मैंने इसी वेतन पर स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। दो महीने बाद मेरा मासिक वेतन ६०) हो गया।’

अपनी धर्मपत्नी के घारे में मालगोयजी ने कहा, “वह माता-पिता के दुलार में पली हुई थी। लड़कपन में उसे किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं था। मेरे घर में आकर उसने बड़े धैर्य और साहस से गरीबी के कष्टों का सामना किया। उसने सदा कुछ की मर्यादा का ध्यान रक्खा है। एक बार वह गंगाजी में स्नान कर रही थी। उसका पैर एक गड्ढे में चला गया और वह डूबने लगी। मेरा पुराना नौकर बेनी, जो अन्न पैशन पाता है, उसका हाथ पकड़ने दौड़ा। स्त्री ने उसे लिङ्कर कहा—दूर हटो। ऐसे संकट-काल में भी उसने पर-पुरुष को अपना हाथ डूबने नहीं दिया। यद्यपि मैं इसे बुद्धिमानी की बात नहीं मानता, पर हर एक को अपने धर्म का पालन अपने ही दृष्टिकोण से करने की स्वतंत्रता है।”

मालवीयजी और उनकी धर्म-पत्नी दोनों ने पूरी जिज्ञा से अपने धर्म का पालन किया है। उसीके बल से वे गरीबी के घोर दलदल से निकलकर इस उच्चता पर पहुँचे हैं। लाखों और करोड़ों मनुष्यों के अधरारमय जीवन-पथ में प्रकाश पहुँचाने-गले और सत्कार-सत्कार में भटकनेवाली जीवन-नीमाओं के लाखों नाविकों के लिए धुन-तारा बनने-गले पति की पत्नी होने का गौरव जिसे प्राप्त है, क्या वह स्त्री-समाज में सबसे अधिक भाग्यशालिनी नहीं समझी जायगी ?

जीवन-रथ के दोनों पहियों ने उन्नति के पहाड़ी मार्ग पर चोटी तक रथ को सही-सलामत पहुँचा दिया है। क्या हममें से हर एक दम्पति को इस सफलता पर उनकी बधाई नहीं देनी चाहिए ?

मैंने सुन रक्खा था कि महाराज ने लड़कपन में किसी नाटक में अभिनय भी किया था। वे लड़कपन में बड़े ही सुन्दर थे। सुन्दरता का फल उनको यह मिला था कि उन्हें स्त्री ही का पार्ट करना पड़ता था।

यात कौतूहल-वर्द्धक थी।

अभिनय की बात जानने की मेरी जिज्ञासा देखकर पहले तो महाराज मुसकुराये और फिर उन्होंने बताया कि शकुन्तला और मर्चेड आफ वेनिस नाम के दो नाटकों में उन्होंने स्त्री का पार्ट किया था।

प्रयाग में 'आर्य-नाटक-मंडली' नाम की एक संस्था थी, जिसमें प्रयाग के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति सदस्य थे। पं०

मुन्दरलालजी भी उसके सदस्य थे। उस मडली ने एक बार 'शकुंतला' नाटक का अभिनय करना स्थिर किया। पर शकुन्तला कौन बने ! साधियों ने मालवीयजी को शकुन्तला का अभिनय करने के लिए विवश किया।

नाटक खेला गया। परदा उठने पर प्रियवदा और अनुसूया सखियों के साथ शकुन्तला हाथ में घड़ा लिये रंग-मंच पर आयी, सब दर्शक चकित हो गये। शृंगार और करुण दोनों रसों के हाव-भाव दिखलाकर शकुन्तला के अभिनेता ने दर्शकों को मुग्ध कर लिया।

कालेज में वसन्त-पञ्चमी के अवसर पर एक 'रि-युनियन' (मम्मिलन) हुआ, उसमें अंग्रेजी का 'मर्चेन्ट आफ पेनिस' नाटक खेला गया था। उसमें पोर्शिया का पार्ट मालवीयजी ने ऐसी रूमी से किया था कि देखनेवाले कह उठे कि कोई अंग्रेज महिला भी यह पार्ट इतनी रूमी से शायद न कर सकती।

मालवीयजी के धनिष्ठ मित्रों के तस्मरणों से मालूम हुआ है कि लड़कपन में वे बड़े नटपट थे। सभा-सोसाइटी, फसरत-कुदती, खेल-कूद और हँसी-मजाक में खूब रस लिया करते थे। स्कूल से घर आते ही वहीं किताब, कहीं जूता, कहीं बपड़े कैंक-फॉककर खेलने निगल जाते थे और कभी गुन्ली-डंडा, कभी गेंडी और कभी कबड्डी खेलते और कभी लड़कों की गुटबदी करते फिरते। कभी दूसरे गुट के लड़कों से मुकाबला होता तो दटकर लड़ते। हारने और भागने का नाम तो वे जानते ही न थे।

मालवीयजी के यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूम-धाम से

मनाया जाता था। शहर के बड़े-बड़े रईस और छोटे-छोटे महाजन दर्शन को आते थे और मजन-कीर्त्तन खूब होता था। घर में राधाकृष्णजी और सन्तुर्मुजजी की दो मूर्तियाँ हैं। उन्हें वे सड़ी भक्षा और भक्ति से पूजते थे।

घर में पुस्तकों के होने से 'पुस्तकी भवति पठितः' की कहावत के अनुसार जैसे बाल माधवीयजी को धार्मिक विषयों का उपदेश प्राप्त हुआ, वैसा ही घर में मूर्तियों के रहने से उनको ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने में प्रबल प्रेरणा मिली।

यशोपवीत होने के बाद से वे सन्ध्या-उन्दन और पूजा-पाठ बड़े मनोयोग से करने लगे थे।

सोल्ड वर्क की अवस्था में एंट्रूम की परीक्षा पास करने के बाद १८८१ में उन्होंने सेंट्रल कालेज से एफ० ए० और १८८४ में कलकत्ते से बी० ए० पास किया। एम० ए० पास करने की उनकी इच्छा बहुत थी और दो-तीन महीने उन्होंने घर पर एम० ए० की पढ़ाई की भी थी, पर घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और पिता पर अंग्रेजी की पढ़ाई का व्यय-भार बहुत पड़ गया था, इससे आगे की पढ़ाई उन्हें बन्द कर देनी पड़ी।

बी० ए० तक संस्कृत पढ़ने से और घर पर भी लगातार अभ्यास करते रहने से उन्होंने संस्कृत पर पर्याप्त अधिकार प्राप्त कर लिया था। यद्यपि अंग्रेजी के समान वे धारा-प्रवाह संस्कृत नहीं बोलते, पर संस्कृत वे इनकी मधुर बोलते हैं कि संस्कृत के विद्वान् भी मुग्ध हो जाते हैं।

श्री धनश्यामदास बिड़ला से वे एम्बार कहते थे कि मेरी आज भी बड़ी इच्छा है कि एम० ए० पास करूँ । और कभी-कभी भावावेश में कह भी जाते हैं कि करूँगा ।

अन्नराधरवत् प्राज्ञो विद्यापथं च चिन्तयेत् ।

गृहीत-द्वय केनेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥

छठा दिन

१३ अगस्त

आज सबेरे चार ही बजे नींद खुल गयी। बिछौने से उठकर बँगले के सामने खुली जगह में मैं टहलने लगा। पिछले किसी दिन महाराज के मिलनेवालों की कथा सुन चुका था, उसकी याद फिर आ गयी।

महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। बिछौने पर पड़े रहते हैं, मगर मिलनेवालों को मानो उनपर दया हो नहीं आती। जो आज उनकी दशा देख जायगा, और पसता जायगा, वह कल फिर आयेगा और घंटों बातें करेगा। ऐसे भयकर मित्रों से महाराज घबराते भी नहीं।

और सबसे दिलचस्प तो वह छेद है जो बाहर की बैठक और महाराज के कमरे के बीचवाले दरवाजे के एक किबाड़ में है। पता नहीं, किस चतुर ने उस छेद का आविष्कार किया था। दरवाजा बंद रहता है। नित के मिलनेवाले अकसर उसी छेद से आँख लगाकर देख लिया करते हैं। मैंने उसका नाम ब्रह्म-रन्ध्र रख दिया है। ब्रह्म-रन्ध्र से जहाँ ब्रह्म के हाथ-पैर हिलते हुए दिखाई पड़े कि उसकी सृष्टि के संचालक-गण सृष्टि के अद्भुत-अद्भुत समाचारों के साथ आ घमसते हैं। उन्हें फिर कोई रोक नहीं सकता।

मिलनेवाले सात ही बजे से घर घेरने लगते हैं। कोई

सनातन-धर्म-सभाओं की बात लेकर आता है तो कोई हिन्दू-संगठन के समाचार लाता है। महाराज सचकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और जरूरी आदेश देते हैं। 'गाँव-गाँव जाओ, घर-घर जाओ, जन-जन से मिलो, सबको धर्म की बातें बताओ और हिन्दुओं को संगठित करो;' यही आदेश देकर वे उनको बिदा करते हैं।

कोई धर्मोपदेशक अपना वेतन लेने आता है, उसे वे वेतन दिलाते हैं। कोई विद्यार्थी कोर्स की पुस्तकों के अमाव में अपनी पढ़ाई की रुमावट का कष्ट लेकर आता है, वह दो रुपये, चार रुपये, पाँच रुपये, जैसी आवश्यकता होती है, ले जाता है।

कोई अपनी गरीबी सुनाने आता है, वह भी कुछ ले जाता है। कोई स्वरचित कविता सुनाने आता है, कोई दलोक बना-कर लाता है और कोई गाना सुनाने आता है। महाराज सचकी सुन लेते हैं और सचको स्वदेश के लिए, स्वजाति के लिए कविता रचने और गान करने का आदेश करते हैं।

कितने ही पंडित और कितने ही कोट-पेंटागले भी आते रहते हैं। महाराज सबसे मिलते हैं; किसी को निराश वापस नहीं जाने देते।

दिन के दूसरे पहर में वे एक घंटा मालिश कराते हैं, फिर घंटा-डेढ़ घंटा भोजन और विश्राम में लगता है, बाकी दिनभर का उनका सारा समय देश और धर्म की चर्चा और भरसक दूसरों को सहायता देने में बीतता है।

शाम को रेडियो सुनते हैं। उसके बाद भोजन होता है।

फिर वही देश के भविष्य की चिंता, हिन्दू-संगठन और धर्म-प्रचार की उत्कृष्टता आ घेरती है । इस तरह दस बजे के लगभग यह वृद्ध तपस्वी अपने अरमानों में लिपटा हुआ सो जाता है ।

यही महाराज की रोज़ की दिन-चर्या है ।

महाराज समय के पाबंद शिष्टकुल नहीं हैं । मिलनेवालों से कभी एक बजे छुट्टी मिली, तो एक बजे भोजन किया और कभी डेढ़ बजे या दो बजे ।

आज दोपहर से पहले महाराज से भेंट न हो सकी । तीसरे पहर दरबार खाली पाकर मैं उनके पास गया । सयरे कुछ गरीब विद्यार्थी आये थे, कुछ सिफारिश चाहते थे । जैसा वे चाहते थे महाराज ने लिख दिया; बस्कि दो-एक जोरदार शब्द और भी डाल दिये । मैंने बैठते ही कहा—गरीब विद्यार्थियों के लिये आपके हृदय में बड़ी जगह है ।

महाराज कहने लगे—मैं गरीब माता-पिता का पुत्र हूँ, इससे गरीब विद्यार्थियों के कष्ट को समझता हूँ । जिनके माता-पिता की मासिक आय तीन-चार रुपये भी नहीं, वे विश्व-विद्यालय की लम्बी फीस न दे सकने के कारण विद्या से भ्रित रह जाते हैं, यह बात मुझे बड़ी पीड़ा पहुँचाती है । मैंने १५ फी सदी विद्यार्थियों की फीस माफ़ करने का नियम चला रक्खा था, अब वह १० फी सदी कर दिया गया । इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है ।

आज इसी सम्बन्ध की एक कथा और मात्स्य हुई—
१९३४ में बिहार में जो भूकम्प आया था, उसका प्रभाव विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों पर भी पड़ा और बहुत से विद्यार्थियों ने

फीस माफ कराने के प्रार्थना-पत्र दिये । तत्कालीन प्रिंसिपल ने कहा कि जितनी फीस कौंसिल के निर्णय के अनुसार माफ हो चुकी है, उससे अधिक मैं माफ नहीं कर सकता । उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि पढ़ना छोड़ दें और दूसरे काम में लग जायें ।

इसपर विद्यार्थी-गण महाराज के पास पहुँचे । महाराज ने प्रिंसिपल से इस सम्बन्ध में बात-चीत की । प्रिंसिपल का तर्क सुनकर महाराज ने कहा—आप इतने ऊँचे बैठे हैं कि आपको पता ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है ! कौन कह सकता है कि इन शरीरों में कितने भ्रष्ट, कितने शिवाजी और कितने राणा प्रताप छिने हैं !

महाराज के कहने पर कौंसिल ने पाँच पौ सदी विद्यार्थियों की फीस और माफ कर दी ।

गरीब विद्यार्थियों के प्रति महाराज की सहानुभूति स्वाम्यायिक है । मैंने पूछा—यदि आप गरीब माता-पिता की सतान न होते तो !

महाराज ने तत्काल उत्तर दिया—तो मैं आज यहाँ न होता ।

इसी समय गोरखपुर जिले के कुछ दर्शनार्थी किसान आ गये । सूचना पाकर महाराज ने उनको अपने कमरे के सामने बुलवाया । उनके आते ही मैं उठकर चला आया; क्योंकि पता नहीं, महाराज कबतक उनसे बतियाते ।

कमरे से बाहर आकर मैंने ठाकुर शिवबनोसिंह को महाराज

की अन्तर्पोंड़ा की बात सुनायी । ठाकुर साहब ने कहा—१५ की सदी की छूट तो कहने के लिए थी । महाराज २०, २२ की सदी तक पहुँचा देते थे । जहाँ किसी विद्यार्थी ने अपने कुटुम्बियों का कष्ट सुनाया कि महाराज पिघले और वह फिर निष्कल नहीं जायगा ।

ग्राम को रहने निकले । महाराज ने कई दिनों से दाढ़ी के बाल नहीं बनवाये थे । ता० ९ अगस्त को क्या दाढ़ी साफ किये बिना ही वे गवर्नर से मिले होंगे ! मैंने अपना संदेह पंडित राधाकांतजी को कहा । उन्होंने उत्तर दिया—यज्ञ की दीक्षा लिये हुए हैं, यज्ञ की समाप्ति तक और-कर्म नहीं करावेंगे ।

मैं आश्चर्य के साथ सोचने लगा—इस जमाने में और अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त पुरुष में धर्म-पालन की ऐसी दृढ़ता क्या आश्चर्य-जनक नहीं है !

धर्म में मालवीयजी की आस्था अकृत्रिम है । धर्म और सदाचार के नियमों का पालन वे शुद्ध हृदय से, शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हैं ।

उनके जीवन में धर्म-प्रचार का एक विशेष अंग है । वे स्वयं हिन्दू-धर्म की एक जीती-जागती मूर्ति हैं ।

हिन्दू-धर्म पर जहाँ कहीं कोई आघात, चाहे वह जनता की तरफ से हुआ हो, चाहे सरकार की तरफ से, पहुँचता हुआ मिला है, मालवीयजी ने निर्भय होकर उसका सामना किया है, और सही लयान के कारण वे विजयी भी हुए हैं ।

उनके इस प्रकार के कामों के कुछ विवरण छपी हुई पुस्तकों से लेकर यहाँ दिये जाते हैं—

गंगा-नहर का आन्दोलन

१८४५ के लगभग सरकारी नहर-विभाग ने हरिद्वार से एक नहर निकाली । तबसे नहर की एक धारा अलग चलती थी और गंगाजी की प्राकृतिक धारा गंगासागर तक अविच्छिन्न जाती थी । १९१४ के लगभग नहर-विभाग ने एक ऐसा बाँध बनाने की स्कीम तैयार की, जिससे गंगाजी की प्राकृतिक धारा का सब जल नहर में डाल दिया जाता । यदि यह स्कीम चल जाती तो गंगाजी की असली धारा हरिद्वार ही तक रह जाती ।

महाराज अपिपुत्र ब्रह्मचर्याश्रम के उत्सव में हरिद्वार गये हुए थे । उनको स्कीम का पता चला तो वे बड़े दुःखी हुए । स्कीम पर लाखों रुपये खर्च हो चुके थे । सब लोग निराश हो चुके थे । मादूम होता था कि कलियुग में गंगाजी के छुत हो जाने की भविष्यवाणी सत्य हो जायगी ।

महाराज की सम्मति से सनातनधर्म-सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि जो बाँध बनाया जा रहा है, उससे सनातन-धर्म को आघात पहुँचता है । अतएव सरकार इस काम को बन्द करे ।

प्रस्ताव पास कराके मालवीयजी ने एक महीना देहरादून में बैठकर उक्त अभिप्राय का एक मेमोरियल तैयार किया और उसे छपवाकर सरकार के पास और महाराजाओं तथा सर्व-साधारण के प्रतिनिधियों और समाचार-पत्रों को भेजा ।

महाराज ने उस सभा में बड़े जोरदार शब्दों में हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों में सरकार के हस्तक्षेप से उत्पन्न और घ्यापक

विशोध की सूचना दी। गंगाजी की अविच्छिन्न धारा के लिए आन्दोलन खड़ा हो गया। परिणाम यह हुआ कि मुक्तश्रान्त के गवर्नर सर जेम्स मेस्ट्रन ने एक कान्फ्रेंस की, जिसमें जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, पटियाला और बनारस आदि के छः महाराजा, सात सरकारी अपसर और सोलह अन्य सज्जन तथा सभाओं के प्रतिनिधि, जिनमें मालवीयजी और पंडित दीनदयालु शर्मा भी थे, सम्मिलित हुए। लॉट साहब ने कान्फ्रेंस की यह सिफारिश मान ली कि बाँध में एक छेद ऐसा कर दिया जाय, जिससे गंगाजी की धारा अपने प्राकृतिक प्रवाह में गंगासागर तक बहती रहे।

इस प्रकार गंगाजी का अस्तित्व कायम रहा। मालवीयजी ने कहा कि मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक संतोष इस कार्य की सफलता से हुआ है; मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद करता हूँ।

१९१३ में हिन्दुओं को फिर यह शिक्षावत हुई कि हर की पैड़ी पर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचता है।

इसपर नहर-विभाग के अपसरों के साथ एक सभा की गयी, जिसमें महाराज उपस्थित थे। उसमें यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि गंगाजी की मूलधारा में जहाँ पहले प्रति सेकंड एक हजार घन-वर्ग जल आने दिया जाता था, वहाँ अब तीन हजार घन-वर्ग आने दिया जाय।

१९२७ में हरिद्वार में कुम्भ होनेवाला था। हिन्दुओं के धार्मिक भावों का खयाल न करके मेले के सरकारी अधिका-

रियों ने ब्रह्मकुण्ड (हर की पैटी) पर एक पुलिया बना ली, जिसपर अफसर लोग जूता पहनकर चल्ते-फिरते थे। इससे हिन्दुओं को बहुत दुःख था।

महाराज हरिद्वार गये और उन्होंने सरकारी अफसरों से बात की, पर कुछ परिणाम न हुआ। इसपर महाराज ने सरकार को सूचित कर दिया कि पुलिया न हटायी गयी तो रात्याग्रह होगा।

महाराज ने एक लंबा तार सयुक्तप्रात के गवर्नर के नाम भेजा, जिसमें सरकारी अफसरों की स्वच्छाचारिता से हिन्दुओं में उत्पन्न हुए विषाद और उसके परिणाम का उल्लेख था। महाराज की इस कार्रवाई का यह परिणाम हुआ कि गवर्नर ने मेलों के अधिकारियों को पुनः का उपयोग न करने का आदेश दे दिया। और पीछे शायद पुनः भी हटा दिया गया।

त्रिवेणी-संगम का सत्याग्रह

१९२४ में प्रयाग में अर्द्ध-कुम्भी का पर्व था। उस पर्व गंगा और यमुना का संगम किले के बहुत निरट हुआ था, जिससे बीच का स्थान, लाखों यात्रियों की भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं था।

मेलों के सरकारी प्रबन्धकों ने प्रान्तीय सरकार से लिखा-पढ़ी करके यह हुक्म निकाल दिया कि संगम पर कोई स्नान न करने पावे। इससे हिन्दुओं में बड़ी उत्तेजना पैली; क्योंकि संगम-स्नान ही के लिए भारतवर्ष के दूर-दूर के प्रान्तों से भी लाखों यात्री प्रयाग आते हैं।

सगम पर बहुसंख्यक यात्रियों के स्नान के लिए सचमुच काफी जगह नहीं थी। पर एबदम में सबके लिए संगम-स्नान बन्द कर देना मुनासिब भी नहीं था। यात्रियों की सङ्ख्या लाखों की थी। मेले के सरकारी अधिकारों ने संगम-स्नान को बल्लियों की दीवार से घिरा दिया और उसपर पुलिस का पहरा खड़ा कर दिया। महाराज को इसकी खबर लगी। महाराज ने युक्तप्रान्त की सरकार से लिखा-पढ़ी करके तथा स्थानीय अधिकारियों से भी गान्तिपूर्ण तरीके से सगम पर स्नान करने की आज्ञा माँगी; पर कोई अनुकूल परिणाम न निकला।

महाराज ने इसे अपना ही नहीं, सारी हिन्दू-जाति का अग्रमान समझा और हिन्दुओं के तीर्थ-स्थानों पर भी सरकार की यह स्वेच्छाचारिता उनको असह्य मान्यम हुई।

वे त्रिवेणी-सगम पर स्नान करने के लिए चल पड़े हुए। सारा मेला इस दृश्य को देखने के लिये एकत्र हो आया। लगभग दो सौ व्यक्ति सत्याग्रह के लिए महाराज के साथ गये। महाराज के साथ दीवार पार करने के लिए एक सीढ़ी थी। पुलिस ने सबको आगे जाने से रोक दिया और सीढ़ी भी छीन ली। तब बल्लियों की दीवार के पास जाकर सब बैठ गये।

पंडित जवाहरलाल भी महाराज के साथ सत्याग्रह में शरीक थे।

बैठे-बैठे दोपहर होने को आया। पैदल और घुड़सवार पुलिस घेरकर खड़ी थी।

पंडित जवाहरलाल इस तरह हाथपर हाथ धरे देर तक बैठे-

बैठ ऊब गये । वे उठे और बल्लियों पर चढ़कर उस पार कूद गये ।

उनके पीछे और भी कई नौजवान उसी तरीके से उस पार पहुँच गये और बल्लियाँ उखाड़ने लगे । वह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था ।

इसपर पैदल और घुड़सवार दोनों तरह की पुलिस ने हमला बोल दिया । पैदल पुलिस धके दे रही थी और हण्डा घुमा रही थी और घुड़सवार मिपाही बीच-बीच में घोड़े दौड़ा रहे थे । पर किसी को चोट नहीं आयी ।

पंडित जवाहरलाल ने रास्ता खोल दिया । महाराज उठे और पुलिस के घोड़ों के बीच से होते हुए ये त्रिवेणी-संगम पर पहुँच गये ।

पंडित जवाहरलाल ने अपनी जीवनी में इस घटना का मनोरंजक वर्णन किया है ।

रास्ता खुल जाने पर पुलिस वहाँ से हट गयी और यात्रियों ने त्रिजय के हर्ष के साथ संगम पर स्नान किया ।

मानिनो हतमानस्य मानोऽपि न सुखप्रदः ।

जीवनं मानमूलं हि माने म्लाने कुतः सुखम् ॥

सातवाँ दिन

१७ अगस्त

यज्ञ, जप, पूजा-पाठ आदि हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों में महाराज की पूर्ण श्रद्धा है। ८ अगस्त को उन्होंने काशी में जो 'महावृद्ध धाम' प्रारंभ कराया था, आज उसकी पूर्णाहुति का दिन था। पण्डित-गण, जो कर्म-काण्ड के विशेषज्ञ थे, ८ से ११ बजे तक प्रातःकाल और ३ बजे से ६ बजे तक सायंकाल यज्ञ करते और कराते रहे। महामहोपाध्याय पण्डित प्रमथनाथ भट्टाचार्य यज्ञ की देख-रेख रखते थे। प्रसिद्ध राजा बलदेवदासजी बिल्ला ने बड़ी उदारता से सहायता की थी।

बल तक बीच के तीन दिनों को छोड़कर, जब महाराज गवर्नर से मिलने प्रयाग गये थे, बाकी प्रतिदिन के यज्ञ में वे संख्या समय जाते थे और काफी देर तक बैठते थे।

ज्यादा देर तक बैठकर यज्ञ से लीटकर आते तो जॉधों और पीठ जकड़ी हुई मिलनीं, उनमें पीड़ा उठती और वे बड़ा कष्ट अनुभव करते। डाक्टर और वैद्य रोज़ रोकते कि यज्ञ में जाकर देर तक न बैठें, पर यज्ञ-मण्डप में बैठकर सस्वर वेद-पाठ सुनने और मुगन्धित यज्ञ-धूम से तन और मन को स्नान कराने में उनको जो सुख मिलता था, उसको जॉधों की पीड़ा और डाक्टर की शिखायत सुनने के भय से वे छोड़ नहीं सकते थे। दोपहर तक जॉध, घुटनों और पीठ में दवा की मालिश कराते और संख्या

को यज्ञशाला में फिर जा बैठते ।

आज महाराज ठीक तीन बजे यज्ञ-शाला में पहुँचे । वहाँ दो या दार्द फाटे बैठे रहे और पूर्णाहुति के साथ वेद-मंत्रों के सुनने में ऐसे तन्मय हो गये थे कि उन्हें अपनी शारीरिक निर्बलता का ध्यान ही नहीं था । यज्ञ के अन्त में महाराज ने भाषण किया । उनकी आवाज़ बहुत क्षीण थी; जनता निस्तब्ध होकर भाषण के कुछ शब्दों ही को चुन पाती थी । पूरा वाक्य निकट के कुछ उपस्थित जनों के सिवा और लोग नहीं सुन पाते थे । तब महाराज के चतुर्थ पुत्र श्री गोविन्दजी ने उनके भाषण को उच्च स्वर में दुहराकर सुनाया ।

महाराज ने अन्त में यज्ञ-देवता से ये प्रार्थनाएँ कीं—

- (१) ससार में शान्ति और न्याय और धर्म का राज्य स्थापित हो;
- (२) भारत को स्वराज्य प्राप्त हो, और
- (३) हिन्दुओं को हिन्दुस्तान में उचित गौरव और मान के साथ रहने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो ।

यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ । महाराज को इसकी बड़ी ही प्रसन्नता थी । यज्ञ की समाप्ति पर १००० से ऊपर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और यज्ञ-कर्त्ताओं को दक्षिणा दी गयी ।

रात की बैठक में मैंने पूछा—क्या आप कभी किसी पत्र के सम्पादक भी रहे ?

इसके उत्तर में महाराज ने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक दिनों की कुछ बातें बतायीं, जो यहाँ दी जा रही हैं:—

प्रयाग में कुम्भ का मेला था । उस अवसर पर उन दिनों

जो सरकारी प्रबन्ध होता था, उससे हिन्दुओं को बड़ा कष्ट था । दूकानदारों का ठेका होता था । कोनवाल मुसलमान था । उसने बड़ी ज्यादातियाँ कीं । पैसा भी खींचा गया, तकलीफें भी हुई ।

पण्डित आदित्यराम मंडाचार्य के बड़े भाई पण्डित बेनीमाधव मिद्धान्त के बड़े पके, न्याय और धर्म के बड़े प्रेमी और निडर पुरुष थे । उन्होंने माघ के मेले के प्रबन्ध पर टीका-टिप्पणी शुरू की । पण्डित आदित्यरामजी ने 'पायोनियर' में तीन-चार नोट लिखे और सब अत्याचारों को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया । उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और अगले साल से प्रबन्ध बदल दिया गया और हिन्दू-मेले में हिन्दू ही मैनेजर नियुक्त हुआ ।

इस बीच में पण्डित बेनीमाधव हिन्दुओं के हाथ में मेले का प्रबन्ध लाने का आन्दोलन करते ही रहे । यह बात कुछ मुसलमान अधिकारियों को बुरी लगी । उन्होंने सन् १८८५ में पण्डित बेनीमाधव पर यह झूठा मुकदमा चलाया कि उन्होंने अपने साईंस को बाँध रक्खा और मारा ।

उस मुकदमे में उनके समय और धन का बहुत अपव्यय हुआ । उनके विरुद्ध झूठे बराह ऐसे मिलाकर रखे किये गये, जिनको झूठा साबित करना मुश्किल था ।

मुकदमा सेशन-मुपुर्द हुआ, और पण्डितजी को हवालात में डाल दिया गया । वहाँ से वे जमानत पर छूटे । प्रयाग का वातावरण मुसलमान अधिकारियों के कारण ऐसा खराब हो गया था कि प्रयाग में इन्साफ की आशा नहीं की गयी और हाईकोर्ट में दरखास्त देकर मुकदमा मिर्जापुर के सेशन जज के यहाँ

भेजवाया गया। वहाँ से पण्डितजी निर्दोष साबित हुए।

इस मुकदमे में पण्डित बेनीमाधव के (५०००) खर्च हुए। और जो मानभिक घेदना हुई, उसकी कथा अलग रही। देश और समाज की शुद्ध सेवा करने का ऐसा विषम परिणाम देखकर मालवीयजी का हृदय क्षुब्ध हो गया।

इसी बीच में पण्डित देवकीनन्दन तिलारी, एक सरयूपारी ब्राह्मण, बंगाल में बहुत दिनों तक रहने के बाद प्रयाग आये। वे बंगला भाषा अच्छी जानते थे, और नाटक आदि में भी उनका परिचय था। उन्होंने 'प्रयाग समाचार' नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला, जो 'प्रयाग-हिन्दू समाज' के मुख-पत्र का काम देने लगा।

जनता में विचारों के प्रचार के लिए पण्डित आदित्यराम ने 'इण्डियन यूनियन' नाम से अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र निकाला। पण्डितजी को उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कुछ लेख प्रायः उन्हीं को लिखने पड़ते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा घुरा असर पड़ा। उन्होंने पत्र का सम्पादन छोड़ दिया, तब सम्पादन का काम मालवीयजी ने ले लिया और सन १८८५ से १८८९ या ९० तक उन्होंने उसका सम्पादन किया।

१८९० में मालवीयजी ने भी उसका सम्पादन छोड़ दिया। तब पण्डित अयोध्यानाथ ने उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। १८९२ में उनकी मृत्यु हो गयी, तब 'इण्डियन यूनियन' लखनऊ के 'एडवोकेट' पत्र में, जिसका संचालन बाबू गंगाप्रसाद वर्मा करते थे, मिला दिया गया।

थोड़े दिनों के बाद प्रयाग से श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने 'इण्डियन पोपुल' नाम का पत्र निकाला। उसमें भी मालवीयजी ने सहायता की थी।

मैंने पूछा—कालाकौंकर से निकलनेवाले 'हिन्दुस्थान' के सम्पादक आप कैसे हुए ?

महाराज ने कहा—कालाकौंकर के राजा रामराजसिंह से मेरी मुलाकात 'मध्य हिन्दू-समाज' के उत्सव में सन् १८८४ में हुई थी। सन् १८८६ में, कच्छते में काँग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, मेरा भाषण सुनकर राजा साहब इतने प्रसन्न हुए कि प्रयाग आकर स्वयं बुलाकर मुसलते मिले और मुझे १०) भेंट दिये थे। उन दिनों मैं अध्यापक था।

इसके छः महीने बाद 'हिन्दुस्थान' के सहायक सम्पादक की जगह खाली हुई, तब राजा साहब ने मालवीयजी को बुलाया और उसका सम्पादन स्वीकार करने को कहा। डेढ़ सौ रुपये मासिक वेतन पर उन्होंने उनको बुलाया था, और पन्द्रह दिन बाद ही दो सौ रुपये मासिक कर दिया था।

राजा साहब विलायत हो आये थे, एक मेम भी लाये थे, शराब पीते थे, और उसके साथ सब कुछ खाते-पीते भी थे; हिन्दु साथ ही बड़े गिद्ध और निःस्वार्थ देश-भक्त, गुण-माही और अच्छे जोशीले बक्ता भी थे। इधर मालवीयजी पूजा-पाठ और आचार-विचार के पक्के ब्राह्मण थे। दोनों का एकत्र होना एक अद्भुत घटना थी।

अन्त में मालवीयजी ने इस शर्त पर 'हिन्दुस्थान' का सम्पादन

स्वीकार कर लिया कि जब राजा साहब साते-पीते हों, तब किसी काम के लिए उन्हें न बुलायें।

राजा साहब ने शर्त स्वीकार कर ली। मालवीयजी ने १८८७ के बुलाई महीने में हाई स्कूल की नौकरी छोड़ दी और वे फाल्गाकौंकर में रहकर 'हिन्दुस्थान' का सम्पादन करने लगे। फाल्गाकौंकर से हर हफ्ते वे नाव पर प्रयाग लौट आया करते थे।

मालवीयजी महाराज के सम्पादकत्व में 'हिन्दुस्थान' बन्द निकला। उसकी पड़ी कदर हुई और उसके विचारों का दूर प्रचार होने लगा।

महाराज ढाई बरस तक 'हिन्दुस्थान' का सम्पादन करते रहे। एक दिन राजा साहब ने उनको किसी जरूरी बात के लिए बुला भेजा। उस बन्द राजा साहब नशे में थे। बातचीत कर चुकने के बाद मालवीयजी ने राजा साहब से कहा—आज से मेरा अन्न-जल आपके यहाँ से उठ गया। आपने मुझसे जो शर्त की थी, उसे तोड़ दिया। मैं आज रात में या बल मुपद चला जाऊँगा। आपकी उदारता और स्नेह को सदा याद रखूँगा।

राजा साहब ने मालवीयजी को बहुत-कुछ समझाया; पर वे किसी तरह रहने पर राजी नहीं हुए। अन्त में राजा साहब ने कहा—अच्छा जाइए, लेकिन बकालत पढ़ना न छोड़िएगा। बकालत की पढ़ाई का सारा खर्च मैं देता रहूँगा।

१८८९ में मालवीयजी ने 'हिन्दुस्थान' का सम्पादन छोड़ दिया।

बकालत पढ़ने के लिए मालवीयजी को राजा साहब से

रक्का मासिक बहुत बर्षों तक देते रहे । मालवीयजी वकील होकर अच्छा कमाने भी लगे, तब भी वे बराबर रुपये भेजते रहे ।

मैंने पूछा—‘अभ्युदय’ और ‘लीडर’ से आपका कैसा और कब से सम्बन्ध रहा ? इसपर महाराज ने जो कुछ बताया, उसका सारांश यह है :—

अभ्युदय

१९०६ में कलकत्ते में कांग्रेस की बैठक हुई । कांग्रेस के नरमदलवालों की राय थी कि निर्यातियों को भी राजनीतिक आन्दोलन में सक्रिय भाग लेना चाहिए । पर नरमदलवालों की राय यह थी कि विद्यार्थी राजनीति का अध्ययन तो करें, पर आन्दोलन में भाग न लें । मालवीयजी ने नरमदल के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्र निकाला ।

‘अभ्युदय’ निकालने का मुख्य उद्देश्य तो नरमदल के राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रचार करना था और गौण बात यह थी कि उससे कुछ आय होगी, और वे आर्थिक चिंता से मुक्त रहकर देश की सेवा में पूरा समय दे सकेंगे । पर आय तो कुछ हुई नहीं, उल्टे उन्हीं को उसका खर्च पाटना पड़ता था ।

१९०७ में वसंत-पंचमी के दिन से ‘अभ्युदय’ साप्ताहिक रूप में प्रयाग से निकलने लगा । पहले दो बर्षों तक मालवीयजी ने स्वयं उसका सम्पादन किया । जब वे प्रान्तीय काँग्रेस के सदस्य हो गये, तब कुछ दिनों तक बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने उसका संपादन किया । फिर पण्डित सत्यानन्द जोशी संपादक रहे । १९१० से स्व० पं० कृष्णदास मालवीय ने उसका संपादन-

भार लिया। बीच में स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी और पण्डित वैकटेशनारायण तिवारी ने भी उसका संपादन किया था।

लीडर

प्रयाग का अंग्रेजी दैनिकपत्र 'लीडर' १९०९ में विजया दशमी के दिन से निकलने लगा। १९२७ में जब लीडर प्रेस में नई मशीनें विदेश से मंगाकर लगायी गयीं, उस अन्तर के समारोह में माल्नीयजी ने 'लीडर' की उत्पत्ति का वर्णन स्वयं इस प्रकार किया था—

“ 'लीडर' के स्थापित होने के पूर्व एक दैनिक समाचार-पत्र की इलाहाबाद में बड़ी आवश्यकता जान पड़ती थी। सन् १८७९ ई० में स्वर्गीय पण्डित अयोध्यानाथजी ने 'इंडियन हेराल्ड' निकाला था और उसपर बहुत धन व्यय किया था। वह पत्र तीन वर्ष तक चला और अभाम्य-वश बन्द हो गया। 'लीडर' के स्थापित होने का एक कारण यह भी था। मैंने बकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया था और उस समय मेरा यह विचार था कि सार्वजनिक कार्यों से भी अलग हो जाऊँ, जिससे हिन्दू-विश्व-विद्यालय का कार्य ठीक तरह से कर सकूँ। उस समय मेरे मन में आया कि यदि बिना एक पत्र स्थापित किये मैं सार्वजनिक जीवन से अलग होता हूँ, तो मैं अपने प्रातः के प्रति अपने धर्म को नहीं निराहता हूँ। मुझे उसकी आवश्यकता इतनी अधिक और अनिवार्य जान पड़ी कि मैंने विचार किया कि सार्वजनिक जीवन से अलग होने के पहले एक पत्र अमर्य यहाँ स्थापित हो जाना चाहिए। मैंने इसका कुछ पियों से जिक्र किया और उन्होंने

प्रसन्नता से उसके लिए धन दे दिया। प्रारम्भ में इसके लिए चौत्तीस हजार रुपया जुटा। इतना रुखा एक दैनिक पत्र चलाने के लिए बहुत कम था; लेकिन मुझे अपने मित्रों पर विरवास था, जिन्होंने सहायता करने को कह दिया था, और वह भाशा सफल भी हुई। 'लीडर' ने निःस्वार्थ-भाव से देश की और प्रात की पड़ी लगन से सेवा की है। नीति और विचारों में सदा मतभेद रहा है और रहेगा, लेकिन उसके कारण कोई उसकी सेवा में मन्देह नहीं हो सकता। शायद ही ऐसा कोई पत्र हो, जो अपने मित्रों के विचारों को सारे प्रश्नों पर प्रकट कर सके। श्री चिन्तामणि और पंडित कृष्णाराम मेहता दोनों 'लीडर' की जान हैं और दोनों ने घँटकर उसे चलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 'लीडर' के बढ़ते हुए प्रभाव को और उसकी सेवाओं को सारे प्रांत ने स्वीकार किया है। आपको गाद होगा जब असहयोग आन्दोलन प्रारंभ हुआ, तब मेरे मित्र पंडित मोतीलाल नेहरू ने 'इम्पेडेंट' पत्र चलाया, जिसमें वे अपने विचारों को और 'लीडर' से मतभेद रखनेवाले विचारों को फैला सके। उसपर दो लाख पचास हजार रुपया खर्च किया गया। जिसमें एक लाख स्वयं पंडित मोतीलाल-जी ने और पचास हजार श्री जयकर ने दिया था।"

महाराज-जैसे प्रिय वक्ता के मुख से, लीडर-बिल्डिंग में एक समारोह के अवसर पर ऐसा माधव समर्पित ही था; पर 'लीडर' ने इस सूत्र की राजनीतिक प्रगति पर जो प्रभाव डाला है, उसके सम्बन्ध में जनता के विचार महाराज से भिन्न भी हैं।

आठवाँ दिन

१८ अगस्त

कल यश की पूर्णाहुति थी। महाराज को दो-तीन घंटे यश-मंडप में बैठना पड़ा था, इससे आज सघेरे शरीर में थकावट बहुत थी और पीठ और जॉन्को में दर्द भी था। पर महाराज ठीक समय पर प्रातः-कृत्यों से निवृत्त होकर गीता-प्रवचन में जाने को तैयार हुए, तब पंडित राधाकान्त ने कहा—आज मत साइए। छुट्टी का दिन है। चार ही लड़के तो आये होंगे।

इसपर महाराज ने ज़रा तीव्र स्वर से कहा—तो पाँचवाँ में हो जाऊँगा।

यह कहकर चल पड़े हुए और मोटर में बैठकर ठीक समय पर गीता-प्रवचन में सम्मिलित हुए।

वहाँ से महाराज नयी बनती हुई इमारतों को फिर देखने गये। रास्ते में कहने लगे—रामनरेशजी, विश्वविद्यालय पर एक छोटा-सा काब्य लिख दीजिये।

विश्वविद्यालय पर महाराज की कितनी ममता है। उस समय मुझे महाराज दशरथ की वह दशा याद आयी, जो जनरूपुर से आये हुए दूतों से राम और लछमन का यश चार-बार सुनने के लिए उत्पन्न हुई थी। मैंने उस कथा के साथ महाराज को उस प्रसंग की कुछ चौपाइयाँ, जो मुझे याद थीं, सुनायीं—

भैया कहहु कुसल दोउ करे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥

x

x

x

पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम । बचस पुनि-पुनि कह राऊ ॥

X

X

X

कहहु विदेह कवन विधि जाने । मुनि प्रिय बचन दूत ममुकाने ।

X

X

X

राजा सयु रनिवास युसाई । जनक-ययिका शीघ्र सुनाई ॥

राम लखन को कोरति करनी । बारहि बार भूप वर बरनी ॥

महाराज समझ गये कि हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिए उनको जो मोह है, मैं उसे लक्ष्य करके कह रहा हूँ । क्या सुनकर और महाराज दमरय की उत्तुङ्गता का अनुमान करके वे बहुत प्रसन्न हुए ।

रात की बैठक में महाराज ने विश्व-विद्यालय के प्रारम्भिक दिनों की कुछ बातें बतायीं । बातें प्रायः वही थीं, जिन्हें शायद शिवप्रसाद गुप्त ने अपने एक लिखित वक्तव्य में दी हैं । मैं उसे गुप्तजी ही के शब्दों में दे रहा हूँ—

“सन् १९१० ई० के दिसम्बर मास में प्रयाग में यड़ी भीड़-भाड़ हो रही थी । एक ओर श्री विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हो रही थी और दूसरी ओर उसी के साथ सरकारी सहयोग में बृहत् स्वदेशी प्रदर्शनी हो रही थी । प्रान्तीय सरकार का लक्ष्य था कि सन् १९०४ की सम्मेलन की ओर सन् १९०६ की कलकत्ते की प्रदर्शनियों को नीचा दिखाया जावे । पर वास्तव में कुछ लक्ष्य दूरा ही था । एक

१. मालवीयजी ही ने इस प्रदर्शनी के करने की प्रेरणा पब्लिक को की थी ।

मास के लगभग प्रयाग में रहकर भी मैंने उस समय के विचार के अनुसार उस प्रदर्शनी को नहीं देखा। इस कारण इसपर कुछ लिखना अनधिकार चेष्टा होगी।

“इसी वर्ष में पढ़ना छोड़कर बी० ए० में होता हुआ भी परीक्षा में नहीं बैठा। घर में मेरे सुपुर्द कोई काम नहीं था। समय, उत्साह और स्वास्थ्य की कमी न थी। पूज्यवर मालवीयजी महाराज से घनिष्टता हो गयी थी। मैंने उन्हें ‘बाबू’ पुकारना आरम्भ कर दिया था। और उन्होंने भी पिता के सदृश प्रेम और शिक्षा आरम्भ कर दी थी। किन्तु इतना होते हुए भी बाबू के उदार राजनैतिक विचार से हम बालक सहमत न थे और उनमें इस सम्बन्ध में प्रायः वाद-विवाद हो जाया करता था। वे बड़े प्रेम से समझाने का यत्न करते थे। पर मेरी उस समय ‘गदह-पचीसी’ थी, बात क्यों समझ में आती ! अस्तु—यह वह समय था जब हिन्दू-कालेज के टूस्टियों में कृष्णमूर्ति की बात लेकर आपस में वैमनस्य की नींव पड़ चुकी थी। हिन्दू-विश्वविद्यालय की चर्चा सन् १९०४-५ में उठकर एक प्रकार शान्त हो चुकी थी और सन् १९०६ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा का प्रारम्भ होकर विचार स्वरूप वा चुफा था। ‘गुद गुद ही रहे और चेला शकर हो गये’ की कहानत इस सम्बन्ध में चरितार्थ हो चुकी थी। इसी समय हिन्दू-विश्वविद्यालय की चर्चा फिर उठ खड़ी हुई।

“सिद्धान्तों को लेकर प्रस्ताव फिर उपस्थित हुआ। श्रीमती एनी बेमेन्ट देवी चाहती थीं कि वादशाह का चार्टर लेकर एक

सार्वभौम भारतीय विश्वविद्यालय काशी में सोला जावे, जिसके अन्तर्गत देश के सब प्रान्तों के कालेज रह सकें और सब जगह यहाँ की परीक्षा का केन्द्र बन सके। इसपर विचार का अन्त भी एक प्रकार से हो चुका था, और उन्हें इस प्रयत्न में सफलता की आशा मिट चुकी थी। इसी अवसर पर मालवीयजी महाराज ने हि० वि० वि० का नया विचार नये रूप में फिर उपस्थित किया। प्रयाग में स्यात् इसकी प्रथम बैठक हुई। स्वनामधन्य परलोकवासी श्री पं० सुन्दरलालजी से इस नयी संपादित संस्था के मन्त्रित्व के लिए विनती की गयी। उनके पैरों पर सच्चे ब्राह्मण मालवीयजी की पगड़ी तक डाली गयी, पर उन्होंने हर प्रकार की सहायता का वचन देते हुए भी जबतक सरकार का इच्छा स्पष्ट रूप से न ज्ञात हो जावे, तबतक खुलकर स्पष्ट रूप में मन्त्रित्व-ग्रहण से इन्कार ही कर दिया। कुछ उपाय न देख पूज्य बाबूजी ने अपने पैरों पर खड़ा होना ही विचारा, और कलकत्ते के लिए प्रस्थान कर दिया। मैं भी उठलट्ट के चूल्हे की तरह बेंकार होने के कारण उनके साथ हो लिया। कलकत्ता पहुँचकर बाबू तो हरीश्वर रोड पर श्री पं० सुन्दरलाल सारस्वत के गृह पर उतरे और मैं अपनी कोठी (श्रीगोतलप्रसाद खट्टमसाद) में जा उतरा।

“पूज्य मालवीयजी ने प्रचार आरम्भ कर दिया। परलोकवासी, मेरे अत्यन्त प्रियवर वयस में छोटे चाचा श्री मङ्गलाप्रसाद एम० ए० की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वा स्यात् परीक्षा दे चुके थे। उनके तथा श्री गोकुलचन्द के, जो उनसे और मुझसे भी

थोड़े बड़े थे, प्रयत्न और उत्साह से मेरी कोठी ने इस कार्य में सहायता देना स्वीकार कर लिया।

“कलकत्ता नगर के बड़े-बड़े महाजनों और साहुकारों और जनता ने भी दिल खोलकर इस कार्य में धन और मन से सहयोग दिया। स्वनामधन्य वर्तमान बीकानेर-नरेश ने भी इस सम्बन्ध में बड़ी सहायता का पत्र दिया। और गाड़ी चल निकली। इसी अवसर पर सर हार्टकोर्ट बटलर, जो उस समय बड़े लाट के शिक्षा-मंत्री थे, मालवीयजी महाराज से मिले और उनसे बहुत-सी बातें कीं। आपने पहले ही कह दिया कि प्रस्तावित सस्था में मातृभाषा द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था रही तो उसमें सरकार की सहायता और सहानुभूति की आशा रखना व्यर्थ है। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि जिस समय तक आप अंग्रेजी भाषा में लिखते-बोलते, पढ़ते-पढ़ाते हैं, तबतक हमें शान्ति रहती है; क्योंकि उस समय तक हम आपकी सब बातों और चालों को भली-भाँति समझ सकते हैं और उसे नैभाल सकते हैं, पर जिस समय आप अपनी भाषा में कार्य करना आरम्भ कर देते हैं, तब उसका समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस कारण मातृभाषा में उक्त शिक्षा देने की सरकार से किसी अवस्था में अनुमति नहीं मिल सकती। न जाने क्या विचार करके कुछ मित्रों के विरोध रहते हुए भी बाबू ने बटलर का इरादा समझकर इस बात को स्वीकार कर लिया और मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने का विचार एक प्रकार से छोड़ दिया या यह कहिए कि कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया।

“इसी समय श्रीमती एनी वेसेंटदेवी के भी तीन व्याख्यान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कलकत्ते में हुए। इसके उपरान्त एक सार्वजनिक सभा में विश्वविद्यालय की घोषणा की गयी। कलकत्ते में जो आर्थिक सहायता का वचन मिला था, वह प्रकट किया गया और प्रायः ५ लाख का वचन मिला और धन भी कुछ मिला। हमारी गाड़ी आगे खड़ी। गौरीपुर के जमींदार श्री जमिन्द्रफिशोरराय चौधरी के मैनेजर श्री मनमोहन घोष बाबू, तथा श्री राधाकुमुद मुकुर्जी और विनयकुमार सरकार की, जो नेशनल काउंसिल आफ् एजुकेशन के सदस्य थे और अन्तिम दो सज्जन यहाँ के अध्यापक भी थे, सहायता से विश्वविद्यालय के विचार का प्रचार बंगाली सज्जनों में मूल हुआ और कुछ मिला भी। परलोकवासी श्री दरभंगा-महाराजाधिराज से भी इस संबंध की चर्चा और सहायता की आशा हुई। बाबू के मैनेजिया पार और प्रान्त के बबोबुद्ध नेता और कार्यकर्ता परलोकवासी श्री बाबू गंगाप्रसादजी वसा भी बाबू के साथ हो लिये और कलकत्ता आ गये। श्री ईश्वरप्रणजी ने भी साथ दिया। परलोकवासी श्री पंडित गोकर्णनाथ मिश्रजी ने भी पूरा सहयोग का हाथ बढ़ाया और गाड़ी चल रही हुई। प्रिय संगलग्रहाद और मैंने बाबू के सकार का प्रबन्ध, धन के खजाने की काय और हरी प्रकार के फुटकर कार्यों का कार्य-भार अपने ऊपर ले लिया।

इसने समय के बाद ठीक क्रम में चूक हो सकती है; पर जहाँ तक स्मरण है, विश्वविद्यालय का दौरा बंगाल में मालदह और फरीदपुर में हुआ। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर

और दरमंगा में हुआ। मुजतप्रांत में जौनपुर, काशी, प्रयाग, कानपुर, इत्यादि में; पंजाब में अमृतसर और लाहौर में। इतने ही में प्रायः २० लाख रुपये की सहायता का वचन मिल चुका था। एक प्रकार से सारे भारत में विद्वत्विद्यालय के आगमन की हुंदुभी बज चुकी थी। कार्यकर्त्तागण फूले नहीं समाते थे।

भिन्न-भिन्न नगरों की समाओं में दानियों की प्रतिस्पर्धा देवने योग्य होती थी। मुजफ्फरपुर में एक भिक्षा माँगनेवाली भगिनि ने अपने दिनभर की कमाई एक पैसा या एक अप्पेला जो उसे मिला था, इस यज्ञ-वेदी पर समर्पण कर दिया, और दर्शकों को 'शुल्क सत्र' की याद दिलाकर चली गयी। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने एक फटी कमीज़ जो उसके बदन पर थी, उतारकर प्रदान कर दी थी।

इन चीज़ों को नीलाम करने पर भैकड़ो रुपये मिले थे। ये वस्तुएँ भी विद्वत्-विद्यालय को प्रदान कर दी गयी थी कि ये उसके संग्रहालय में विवरण के साथ सुरक्षित रखी जायें।

यही मुजफ्फरपुर में एक बंगाली महोदय ने स्यान् ५ हजार रुपया दान किया था और पुनः उनके घर पर जाने पर उनकी पत्नी ने अपना बहुमूल्य स्वर्ण-कंकण बाबू को भेंट दिया, जिसे उनके पति ने उसका दूने से अधिक मूल्य देकर ले लिया और पत्नी को फिर वापस दे दिया।

यही मुजफ्फरपुर की एक और घटना भी उल्लेखनीय है। रात्रि हो चली थी। समा में घन इकट्ठा हो चुका था। एक ओर उसकी गिनती हो रही थी, दूसरी ओर छोटी-छोटी चीज़ें नीलाम हो रही थीं। रोशनी ज़रा कम थी कि एक उच्चका दो

थेलियाँ हजार-हजार की उठाकर चला दिया। पीछे दौड़ हुई, पर वह यह जा-वह जा, नाले और झाड़ियों में होकर गायब ही हो गया।

सभी जगह कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि जिनका उल्लेख पाठकों के लिए विश्वामय और कौतूहलवर्द्धक हो सकता है, पर उस ओर न जा मैं दूसरी ओर झुका हूँ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि विश्वविद्यालय की बुंदुभी बजाते हुए बाबू और उनके साथी कलकत्ता से लाहौर पहुँच गये थे। २०, २५ लाख का वचन मिल चुका था। हिन्दू-विश्व-विद्यालय का आन्दोलन ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के सदृश समुद्र की ओर बेग से बह रहा था। उसके आगे का पथ रोकना असम्भव हो चुका था।

जब शिमला-शिवर से बाबू के लिए बुलाया आया, बाबू और उनके साथ में भी शिमला पहुँचा। परलोक-वासी राजा हरनामसिंहजी की कोठी में हम लोग ठहराये गये। बाबू उस समय के वाइसराय लार्ड हार्डिज से मिलने गये और वहाँ से बड़े प्रसन्न आये और मुझे बुलाकर कहा कि वाइसराय ने विश्वविद्यालय को अपनाने का वचन दे दिया है। मेरे काये तो बदन में रून नहीं। मैं तो सब रह गया और मुहँ से हठात् निकल पड़ा कि यह तो विश्वविद्यालय की मृत्यु-घोषणा है। अस्तु; हम लोग ऊपर से उतरकर फिर वापस आये। लाहौर की बड़ी सभा में स्वनामधन्य परलोकवासी लाला लाजपतराय ने कहा :—*Charter or no charter, Hindu University must exist.* जिसके उत्तर में बाबू ने कहा :—

Charter and charter and Hindu University must exist.

इन वाक्यों से दोनों महान् व्यक्तियों की मनोवृत्ति का मलीभौति पता चल सकता है ।

अस्तु; अर क्या था ! अर तो चारोंभोर से लोगों की सहानुभूति आने लगी । राजा-महाराजा, उपाधिधारी और देश में अपने को सर्वस्व समझनेवाले लोग इधर झुक पड़े और जहाँ शरीर व साधारण लोगों की जेबों में से गाड़ी कमाई का पैसा एक-एक दो-दो की सरन्या में भी आता था, वहाँ अब बड़े-बड़े लोगों का बड़ा-बड़ा दान लाखों की संख्या में आने लगा । विश्वविद्यालय जनता और शरीरों की न रहकर सरकारी छद्म-छाया के नीचे मुडीभर राजा-महाराजाओं व बड़े आदमियों की संस्था रह गयी ।

लाहौर से डेपुटेसन आगे बढ़ा । मेरठ में बटे समारोह से समा हुई । १२ घंटे का लम्बा जडूम निरला । परलोकवासी महाराजा दरभंगा ने आकर शिरस्त की और सभापति बनना स्वीकार किया और ५ लाख का दान भी दिया । इसी के पहले पूज्य पं० मुन्दरलालजी ने भी हार्डकोर्ट बटलर के कहने पर मंत्रित्व स्वीकार कर लिया था । अब बहाव का रस्त दूसरी ओर चला था और आगे क्या हुआ, वह सभी जानते हैं ।”

आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः ।
विघ्नं पुनःपुनरपि प्रतिहृष्यमाना
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।

नवाँ दिन

११ अगस्त

आजकल डा० बालकृष्ण पाठक की देख-रेख में विश्व-विद्यालय के एक विभूत विद्वान् आयुर्वेद-आचार्य पण्डित सत्य-नारायण शास्त्री का इलाज चल रहा है। डाक्टर पाठक एक गुजराती सज्जन हैं। अहमदाबाद से अपनी अच्छी आमदनीवाली प्रैक्टिस छोड़कर केवल सेवा-भाव से हिन्दू-विश्वविद्यालय में आये हैं। यहाँ आयुर्वेद-कालेज के प्रिंसिपल हैं। वैद्यक और डाक्टरों दोनों के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। अच्छे बक्ता, सरल और सरस हृदय के व्यक्ति हैं। महाराज पर उनकी श्रद्धा भी बहुत है। विश्व-विद्यालय के प्रमुख कर्मचारियों में डाक्टर पाठक ही सबसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने मेरा घनिष्ठ परिचय हुआ।

डाक्टर पाठक प्रायः प्रत्येक दिन सम्भ्या समय महाराज को देखने आते हैं। कभी-कभी साध झटने भी जाते हैं।

आज डाक्टर साहब शाम को ६ बजे के लगभग आये। उनके आने से महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं; क्योंकि उनसे वे अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बातें पूछते हैं और उत्साह-पूर्वक उत्तर पाकर प्रसन्न होते हैं।

उनके बैठते ही महाराज कहने लगे—पाठकजी ! मुझे जल्द नीपोग कीजिए, ताकि बाहर जाकर विश्वविद्यालय के लिए कुछ धन्य संग्रह कर सकूँ। अभी बहुत-से काम जपूरे पड़े हैं

और कुछ अभी शुरू ही नहीं हुए ।

डाक्टर पाठक ने महाराज को आश्वसन दिया कि ज़रा जाड़ा शुरू हो जाय तो स्वास्थ्य में सुधार शीघ्र होने लगेगा । नवम्बर-दिनम्बर तक महाराज बाहर जाने योग्य हो जायेंगे ।

मैं सोचने लगा—सूचची लगन इसे कहते हैं । शरीर काम करते-करते घिसकर अर्जर हो गया है, पर मन का परानम तो बढ़ता ही जाता है । शायद यह भय अब सामने आ गया है कि शरीर न जाने बचतक काम दे; जो करना हो, जल्द कर लो ।

महाराज की आवाज़ अब बहुत धीमी पड़ गयी है । बोलते-बोलते कभी बहुत थक जाते हैं, तब शब्दों की ध्वनि बहुत मंद पड़ जाती है और उनके बहुत निरुट कान लेजाने ही पर वे मुनायी पड़ते हैं ।

किन्तु आँखों की ज्योति अभी बहुत कम क्षीण हुई है । उनमें अब भी वही तीक्ष्ण भेदक-शक्ति वर्तमान है; जो सुवावस्था के उनके चित्रों में दिखायी पड़ती है ।

अपनी आँखों के शारे में वे पाठकजी से शिकायत करने लगे—अब दूर की चीज़ें ज़रा कम दिखायी पड़ने लगी हैं; पर लिखने-पढ़ने के लिए चक्षुष की दारुणता अब भी नहीं पड़ती ।

शारीरिक निर्बलता के साथ-साथ महाराज में मायुक्ता का प्रभाव बढ़ चला है । अब करुणा उत्पन्न करनेवाली या किसी के आत्म-त्याग तथा हिन्दू-जाति के उत्थान या पतन की कोई भी बात वे सुनते हैं तो उनका हृदय उमड़ आता है और आँखें भर आती हैं ।

तीस दिन : मालवीयजी के साथ

आज रात में रेडियो की खबरे सुनने-सुनाने के बाद मैंने 'मिन्टो मेमोरियल' की चर्चा छेड़ी।

'मिन्टो मेमोरियल' की सृष्टि साधारण सृष्टि नहीं थी। सन् १८५८ में महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा करावी थी, उसकी बाद भारत में शासन करनेवाले अंग्रेजों और भारतीयों में भी बनी रहे और शासन पर उसका प्रभाव भी पड़ता रहे, इसी उद्देश्य से मालवीयजी ने यह प्रयोग किया था। पर अंग्रेज शासक शीघ्र ही, मालवीयजी के ममय तक, घोषणा की बातें भूल चुके थे। मालवीयजी ने अपने भाषणों और सरकारी अधिकारियों को लिखे हुए पत्रों में बार-बार उसकी दुहाई दी, पर किसी ने नहीं सुना। इससे यह स्मारक अन्त में व्यर्थ ही साबित हुआ।

फिर भी आज से तीस वर्ष पहले मालवीयजी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो सफल उद्योग किया, उसकी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए।

घोषणा-स्तंभ (प्रोक्लेमेशन पिलर) की याद दिलाने पर मालवीयजी ने उसके सम्बन्ध की कुछ बातें बतायीं। वे ये हैं:—

जिस स्थान पर लार्ड कैनिंग ने १ नवम्बर, १८५८ को दरबार करके महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर सुनायी थी, उस स्थान पर उस घटना का कोई स्मारक नहीं था।

महाराज के ध्यान में यह बात आयी कि उक्त स्थान पर एक घोषणा-स्तंभ (प्रोक्लेमेशन पिलर) पड़ा करके उसपर घोषणा के वाक्य खुदमा दिये जायें, ताकि उसकी यादगार बनी रहे और उसके चारोंओर एक पार्क बनाया जाय, जिसके साथ

लार्ड मिंटो का नाम लगा रहे ।

सन् १९११ में लार्ड मिंटो का समय पूरा हो रहा था और वह भारत से जानेवाले थे । महाराज ने लार्ड मिंटो को शिलारोपण के लिए निमन्त्रित कर दिया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया ।

सर जॉन हिवेट उन दिनों युक्तप्रान्त के गवर्नर थे । उनको लार्ड मिंटो का प्रयाग आना और उससे महाराज का महत्त्व बढ़ाना प्रिय नहीं था । उन्होंने इस काम में सहायता तो दी ही नहीं, उल्टे बाधा डाली ।

९ नवम्बर, १९१० को किले के पास, यमुना के तट पर, जहाँ अब मिंटो-पार्क है, एक बड़ा जलसा किया गया, जिसमें बड़ी धूम-धाम से लार्ड मिंटो ने प्रवेश किया । महाराज को बड़ी चिन्ता थी कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाय; क्योंकि सर जान हिवेट के उदासीन होने के कारण सारी जिम्मेदारी उनपर आ पड़ी थी । पर भगवान् की कृपा से उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया । 'आल इंडिया मिंटो मेमोरियल कमिटी' के संयुक्त मन्त्री पंडित मोतीलाल नेहरू थे । उन्होंने स्वागत-पत्र पढ़ा था ।

उस दिन की एक मनोरञ्जक बात महाराज ने यह बतायी । कुँवर भारतसिंह ने महाराज से कहा—सर जॉन हिवेट कह रहे थे कि देखो न, मालवीय कैसा अकड़ता हुआ आगे-आगे जा रहा है और मैं चूहे की तरह पीछे-पीछे जा रहा हूँ ।

पर यह बात ग़लत थी । महाराज तो शिलारोपण के समय सबसे पीछे खड़े थे और जब लार्ड मिंटो ने कार्य समाप्त करके

विदा लेनी चाही, तब वे रोजकर बुलाये गये थे ।

मिट्टी पार्क के निर्माण के लिए मालवीयजी ने एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ सत्तानवे रुपये पत्र-द्वारा माँग-माँगकर एकत्र किये थे ।

आज से तीस वर्ष पहले, सन् १९१० में, महाराज यहाँ तक लोकप्रिय हो चुके थे कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, अंग्रेज सरकारी-गैरसरकारी, सब भेरी और भारत के प्रायः सभी प्रांतों के प्रमुख व्यक्तियों ने उनके पत्र का प्रभाव स्वीकार किया था ।

परहित सब जिनके मन माहीं ।

तिन्ह कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥

दसवाँ दिन

२० अगस्त

आज सवेरे मिलनेवालों की भीड़ कम थी । प्रातःकाल नौ और दस बजे के बीच मैं महाराज के कमरे में गया, तब वे तेल की मालिश करा रहे थे । पिछले किसी दिन मुझे बताया गया था कि तेल की मालिश वे पचास-साठ वर्षों से प्रतिदिन नियम से कराते हैं । और जैसा वे स्वयं भी अनुभव करते हैं और कहते हैं कि उसीने उन्हें अवतक जीवन-संग्राम में खड़ा रक्खा है ।

मैंने पिछले दस-बारह दिनों में महाराज के जीवन की बहुत-सी बातें उनके साधियों से सुनकर और छपी हुई पुस्तकों में पढ़कर जान ली हैं और उनका एक मानसिक चित्र-पट (फ़िल्म) भी तैयार कर लिया है ।

मैं देखने लगा—महाराज का सारा जीवन एक योद्धा का जीवन रहा है । देश के विस्तृत भू-भाग पर वे हिन्दुओं की श्रुतियों से, हिन्दुस्तानियों के पतन के कारणों से, सरकार से, राजनीति में भिन्न मत रखनेवालों से, कुतर्कों और मिथ्या सदेहों से और अपनी निर्धनता तथा अपनी निजी निर्चलताओं से निरन्तर घोर-संग्राम करते रहे हैं; और अब वे एक विजयी योद्धा की तरह सब विघ्नो और बाधाओं को परास्त करके अपने जीवन के मुख्य केन्द्र हिन्दू-विश्वविद्यालय पर आ बैठे हैं और उस मन्त्र की सिद्धि में लगे हैं, जो उनकी विजय को चिरस्थायी बना सके ।

जरा उनके जीवन का चित्र-पट देखिए तो; कहीं वे हिन्दू-समाज में फैलो हुई बुराइयों को निर्मूल करने में लगे दिताई पड़ रहे हैं; कहीं बच्चों, युवकों, बृद्धों और स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य, सदाचार, धन-वृद्धि और समाज-सुधार की असंख्य स्कीमें बनाते हुए मिलेंगे; कहीं युवकों को उनके पूर्वजों की धीर-गाथायें सुना-सुनाकर उन्हें देशपर बलिदान हो जाने को उत्साहित करते मिलेंगे; कहीं सनातन-धर्म के गूढ़ तत्त्वों का विश्लेषण कर हिंदुओं को कल्याण के पथपर ले जाते हुए मिलेंगे; कहीं ब्रह्मचर्य-पालन की महिमा का गान कर रहे हैं तो कहीं अपना कुशा रहे हैं । कहीं देश को स्वतन्त्र बनाने के लिए कौंसिल की बैठकों में तीन-तीन, चार-चार घंटे रूढ़े होकर सरकार से लड़ते हुए मिलेंगे तो कहीं पीढ़ियों की सभा में धर्म की व्याख्या करते हुए । कभी गोरक्षा के लिए धनियों और सेठों को उत्साहित करते हुए मिलेंगे तो कभी कांग्रेस के मंचपर गये होकर निर्भीकता से भारतवर्ष के स्वराज्य का पक्ष समर्थन करते हुए मिलेंगे और कभी हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिए लोली लटकाये हुए घर-घर चन्दा माँगते हुए मिलेंगे । ज्योतिषियों की सभा होगी तो उसमें भी वे भीजूद; वैद्यों की सभा होगी तो उसमें भी भीजूद । कहीं हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिए प्रयत्न-शील हैं, तो वहीं देव-नागरी लिपि के प्रचार के लिए लड़ रहे हैं । एक तरफ मन्दिर बनवा रहे हैं तो दूसरी ओर आर्यममाज के प्लेटफार्म पर समा-पति की हैसियत से विराजमान हैं । कहीं कवियों को उत्साहित करते हैं कि ऐसी कविता लिखो, जिससे युवकों में आत्म-बलिदान

की मायना जायत हो, तो कहीं गाँव-गाँव में उपदेशरू भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो वहाँ जाकर धर्म का प्रचार करें। उधर सरकार की प्रसन्नता का भी ध्यान है, राजा-महाराज और सेठ-साहूकारों का भी खयाल है और इधर असहयोग आन्दोलन में जेल भी जा रहे हैं। देश के कल्याण का ऐसा कोई काम नहीं दिखायी पड़ता, जिसमें महाराज ने अपने को न जोत दिया हो। शरीर का प्रत्येक कण और जीवन का प्रत्येक क्षण एक दानघोर की तरह उन्होंने हिन्दू-जाति और स्वदेश को दान किया है।

मैं पहले कह आया हूँ कि विद्यार्थियों को देखकर महाराज का हृदय उमड़ आता है, क्योंकि वे ही तो उनकी एकान्त साधना के फल हैं। उन्हींसे तो उनका स्वप्न सत्य होगा। वे ही भारत में अगली पीढ़ी बनायेंगे। इसीसे महाराज पुराने वृक्षों से इच्छित फल पाने की आशा छोड़कर नये पीधे लगाने में प्रवृत्त हुए हैं। या यों कहना चाहिए कि बुढ़ों को छोड़कर महाराज अब यवाँ की शरण में आ बैठे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मेरी तपस्या को सफल बनाओ।

आज शाम को टहलने जाने के लिए बँगले से निकले। एक गरीब विद्यार्थी कोई सिफारिश लिखाना चाहता था। महाराज के स्वास्थ्य-मशरों ने उसे महाराज तक पहुँचने नहीं दिया था। विद्यार्थी हाथ में कागज़ लिये हुए मोटर से दूर खड़ा था। महाराज अब धुके हुए चलते हैं। उनकी आदत है कि चलते हुए दाहिने ओर बाँधे के गर्दन घुमाकर देल लिया करते हैं और

प्रायः हर एक उपस्थित व्यक्ति को उसके वहाँ खड़े रहने का अभिप्राय पूछ लिया करते हैं—'क्या कुछ कहना है !' और ऐसे मौकों पर प्रायः कुछ न कुछ कहनेवाले ही घेर मो लेते हैं । महाराज ने मोटर पर बैठने पर उस दूर खड़े विद्यार्थी को देखा । उसे पास बुलाया और मुना कि वह क्या चाहता है । महाराज ने कलम-दवान मँगाकर उसके इच्छानुसार सिफारिश लिख दी; बल्कि एक शब्द अपनी इच्छा से भी बढ़ा दिया जो उसकी इच्छा-पूर्ति में बड़ा सहायक हुआ होगा । गरीब विद्यार्थी प्रिंसिपल के लिए वह फाताज और अपने जीवन के लिए क्या महाराज की यह दीन-यत्सलता नहीं ले गया होगा ?

यह कोई नयी घटना नहीं है । यह तो रोज़ का धंधा है । विद्यार्थियों का कोई काम होता है तो महाराज अपने स्वास्थ्य की परवा नहीं करते । सबरे से लेकर रात के सात-आठ बजे तक कोई भी विद्यार्थी अपनी ज़रूरत लेकर महाराज के पास पहुँच सकता है; और वे ज़रूरी-से-ज़रूरी काम छोड़कर पहले उसका काम कर देते हैं । अगर वह कोई सिफारिश चाहता है तो अच्छी-से-अच्छी सिफारिश लिखवा देते हैं और खासकर गरीबी से लड़ते हुए विद्याभ्यसन करनेवाले विद्यार्थी को देखकर तो वे मोह-मुरब्ब हो जाते हैं । विद्यार्थी ही उनकी आशा के पोषे हैं न !

संध्या के भ्रमण में मैं प्रायः महाराज के साथ हो लेता हूँ । आज भी साथ था । रास्ते में मैंने उनसे कहा—आपके जो काम आँखों के आगे हैं, वे ही इतने अधिक हैं कि सबका विवरण

प्राप्त करना कठिन है । फिर आपके गुप्त दानों और गुप्त सहायताओं का पता कैसे चल सकता है !

महाराज कहने लगे—सबका पुण्य बिरला को मिलेगा । बिरला ने बालक की तरह मेरी सेवा की है, जितना अपना पुत्र भी नहीं करता ।

महाराज इतना ही कह सके । उनकी आँखों से आँसू निकल पड़े । महात्माओं की आँखों के मोती सच्ची सेवा ही से प्राप्त होते हैं । ये अनमोल उपहार बिरलों ही के माग्य में हैं ।

Mystery of life opens in this pearl
 Forthog beauty and purity in curls
 Prix'd by sages, good drink for thee
 Where mind does bathe a drop wide as sea,

(Ram Tirth)

ग्यारहवाँ दिन

२१ अगस्त

आज महाराज दिनभर काम में लगे रहे । शाम को ६ बजे के लगभग टहलने निकले । टहलकर आये तो ८ बजे के लगभग बाबू शिग्रसिंह गुप्त आये । आधे घण्टे के लगभग बात करके वे चले गये ।

ती बजे के लगभग मैं गया, तब महाराज भोजन से निवृत्त होकर पिछौने पर लेटे-लेटे बिश्राम कर रहे थे ।

मैंने पूछा—टाँग में जो पीड़ा रहती है, वह घट रही है या बढ़ ?

महाराज ने कहा—बढ़ रही है ।

“दवा की मालिश से क्या लाभ नहीं हो रहा है ?”

“अभी तक चल-फिर लेता हूँ, यही लाभ है ।”

यह कहकर महाराज ने रहीम का एक घरबे सुनाया—

जब लग लगे न पूरी, बढ़े न बीर ।

तब लग तुहें कजाकी, करिले बीर ॥

गीर का अर्थ महाराज ने विन्दा बताया । पर मुझे तो कुछ पाठान्तर मालूम होता है । खैर;

इसके बाद कुछ देर तक रहीम खानखाना की कविता की चर्चा होती रही । मैंने रहीम के जीवन की कुछ घटनाएँ बतायीं, तबतक चित्रकूट में रहीम के रहने की घटना; जिसका यह दोहा

सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए—

चित्रकूट में रहि रहे, रहियन अवध-नरेश ।

जापर विषदा परति है, सो आवत यहि देस ॥

फिर महाराज ने अपने रचे हुए ये तीन दोहे सुनाये:—

[१]

एक अनन्त त्रिकाल सब, चेतन शक्ति दिखल ।

सिरजत, वासत, हरत जग, महिमा बरनि न जात ॥

[२]

मन-पिरातु पीरज छूटत, समुझि चूक अह पाप ।

सब प्राणिन के प्राण प्रभु, छमहु मिटै संताप ॥

[३]

करना था सो नहि किया, अपरम किये अनेक ।

दीनबंधु कहुनामतन, सरन तुम्हारी एक ॥

दूसरे दोहे में 'पिरात' (पीका करता है) शब्द बड़ा मार्मिक है। उसका भाव हिन्दी के दूसरे किसी पर्यायवाची शब्द से व्यक्त नहीं हो सकता।

लगाभग एक वर्ष पहले मैं महाराज को कलकत्ते में मिला था, उस समय भी महाराज ने यह दोहा मुझे सुनाया था और 'चूक' शब्द को भाड़ में जो एक करुणापूर्ण घटना उड़ी है, उसे भी बताया था। घटना यह है:—

मिटो पार्क (प्रयाग) में योगना-स्तम (विक्टोरिया प्रोमले-मेशन) की नींव रखने का कार्य प्रारम्भ ही होनेवाला था कि महाराज के घर से खबर आयी कि माताजी मरणासन्न हैं और वे पुत्र को देखना चाहती हैं। माता का प्रेम एक वर्ष, साम-

विक्र कर्त्तव्य एक तरफ़ । महाराज ने कर्त्तव्य ही को प्रधानता दी और माता को देखने के नहीं गये । थोड़ी देर बाद फिर समाचार आया । फिर नहीं गये । तीसरी बार जब लार्ड मिंटो के लिये स्वागत-पत्र पढ़ा जानेवाला था, तब फिर घर से माता का अन्तिम सन्देश लेकर आदमी आया । महाराज फिर भी नहीं गये । समारोह की समाप्ति पर जब लार्ड मिंटो सज्जदा वापस गये, तब महाराज माता के पास गये, पर उस समय उनकी बौली बन्द हो चुकी थी । 'उस दिन की चूड़ का अब कोई इलाज नहीं, पर उसकी हूँ तो जीवनभर सालती ही रहेगी ।

दोहों के सिवसिले में उन्हें एकाएक अपनी पत्नी का कड़ा हुआ एक दोहा याद आया, जिसका अब एक ही चरण उन्हें याद है :—

“देमा कोई पर नहीं, जहाँ न मेरा राम ।”

पत्नी की याद आने पर उनके कुछ और मधुर संस्मरण के सुनाने लगे ।

एक बार महाराज ने अपनी धर्मपत्नी से घर-गृहस्थी के सम्बन्ध में कुछ पूछताछ की, इसपर उन्होंने कहा—आपको घर-गृहस्थी के कामों से क्या मतलब ! जो करते हैं, वही करते रहिए ।

मैंने तो इसे पक्षी का उपालम्भ समझा, पर महाराज इसे प्रेम-पूर्वक कही हुई बात समझते हैं ।

अपनी पत्नी के विषय में महाराज ने बहुत सम्मान और सन्तोष प्रकट किया । वे सदा शान्त और जो कुछ मिल गया उसीमें सन्तुष्ट रहनेवाली गृह-लक्ष्मी हैं ।

महाराज कहने लगे—अपनी स्त्री के साथ गृहस्थी का सुख धर्म के अनुसार मनुष्य गितना भोग सकता है, मैंने उतना भोगा । हम दोनों पति और पत्नी वैवाहिक जीवन के प्रारम्भ ही से राम-कृष्ण के उपासक रहे । हम कोई भी काम करते हैं, चाहे दूध पीते हों, चाहे पानी पीते हों, राम-कृष्ण का स्मरण किये बिना नहीं करते ।

महाराज ने आज की एक रोचक घटना सुनायी । कहने लगे—दिखौने पर एक चींटी चढ़ आयी थी, उसे पकड़कर मैं नीचे उतार देना चाहता था, पर वह हाथ आती ही न थी । इधर पकड़ने जाता तो उधर भाग जाती । उधर पकड़ने जाता तो इधर भाग आती । अपने बच्चा के लिए उसका प्रत्येक बार का नया प्रयत्न बड़ा ही प्रिय लग रहा था । एक चींटी में भी जीवन-रक्षा का वैसा ही उद्योग है, जैसा मनुष्य में है । सुख-दुःख का अनुभव जैसा हममें है, वैसा ही प्रत्येक प्राणी में है । सबमें समान जीव है । जब कोई आदमी चींटी को लापर-वाही से मार देता है, तब मुझे बड़ा कष्ट होता है ।

बैंगले के पास ही कदम्ब का एक पेड़ है । आजकल उसमें फूल आये हुए हैं । कल गीता-प्रवचन में उसके कुछ फूल चढ़ाने के लिए ये साथ ले भी गये थे ।

आज परायक उसका स्मरण हो आया । कहने लगे—कदम्ब का फूल देता है ?

मैंने कहा—हाँ ।

महाराज ने कहा—देखिए, वैसा गोल होता है, जैसे किसी

ने परकाल से नाप-नापकर बनाया है। हर पंखड़ी गोलाई की सीमा तक ही उठकर रुक जाती है। प्रत्येक का यह प्रयत्न रहता है कि वह फूल की गोलाई तक पहुँचकर उसकी पूर्ति में सहायक हो। क्या कोई कह सकता है कि यह सब बिना ईश्वर ही के हो रहा है !

महाराज ने दृढ़ता-व्यञ्जक स्वर में कहा—मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं नास्तिक से नास्तिक को भी आस्तिक बना सकता हूँ।

इसके बाद ऐसा मालूम होने लगा, मानो महाराज मेरी ओर से हटकर किसी अदृश्य जगत् में विहार करने लगे। उस समय उनके मुख से कई बार यह पद सुनायी पड़ा।—

तेरी महिमा अपार । पारब्रह्म पारावार ॥

आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ।

वारहवाँ दिन

२२ अगस्त

दिनभर मिन्नेगालों की भीड़ लगी रही। इनसे मुझे महाराज से मिलने का मौका शाम को ६ बजे मिला, जब वे टूलने के लिए बाहर निकले।

महाराज मोटर में चञ्चे-चञ्चे कहने लगे—‘सड़क’ शब्द संस्कृत के ‘सरक’ का अपभ्रंश है। नाइक लोग इसे उर्दू का शब्द समझते हैं। मैंने विश्वविद्यालय की सड़कों के कुछ नाम सोच रखे हैं। जैसे सत्य-हरिदचन्द्र सड़क, युधिष्ठिर सड़क, हनुमान सड़क, अशोक सड़क, राणा प्रताप सड़क।

मैंने कहा—तुलसीदास के नाम पर भी एक सड़क रखनी चाहिए।

महाराज ने कहा—हाँ, शहर; मेरी सूची में अभी यह नाम नहीं आया था।

फिर महाराज तुलसीदास के बारे में कहने लगे—मेरी इच्छा है कि यूनिवर्सिटी में कुछ विद्वानों को नियुक्त करके तुलसीदास के ग्रन्थों के शुद्ध पाठ तैयार कराऊँ और उसी पाठ को सर्वमान्य किया जाये। इसी तरह अन्य प्राचीन सन्तों, महात्माओं और लोक-हितैषी कवियों के ग्रन्थों के शुद्ध पाठ तैयार करके जनता को दिये जायें।

आज रात में ८-९ बजे के बीच एक गायक महाशय

तीस दिन : मालवीयजी के साथ

महाराज को गाना सुनाने आये । वे महाराज के सुपरिचित हैं, अन्तर आ जाया करते हैं । मैं भोजन करके उठा ही था कि उनके सितार की तुनतुनाहट सुनायी पड़ी । मुझे भी मगीत से कुछ प्रेम है । मैं भी महाराज के पास जा बैठा ।

गायक से महाराज ने मालकोश में कुछ गाने को कहा । गायक ने तुलसीदास का एक भजन गाया । फिर भीमपलासी, केदार और विहाग में कई गान सुनाये । अन्त में महाराज ने सोहनी में कुछ गाने को कहा । गायक महाशय के कंठ में पहले गाये हुए रागों के स्वर ऐसे गूँज रहे थे, कि सोहनी पर वे चढ़ ही न सके ।

संगीत के रसिक और रागों के स्वर-ताल से परिचित महाराज को उनका निष्फल प्रयत्न अवश्य हो उठा । महाराज उठ बैठे और एक सोहनी उन्हीं बाद थी, उसे स्वयं गाने लगे:—

बीद तोहें बेचौंगी, जो कोउ पाहूक होय ।

याये रे सलना, किरि गये अंगना, में पाविनि रही सोय ।

जो कोउ पाहूक होय ॥

कैसा सुन्दर दृश्य था ! अस्ती वर्ण के शृङ्ग पुष्प के कठ से सोहनी के स्वर का एक सर्वांगपूर्ण सुन्दर स्वरूप निकलना क्या कम आश्चर्य की बात थी ?

महाराज का संगीत-प्रेम नया नहीं, पेटुर है । उनके पितामह और पिता दोनों संगीत में अच्छी गति रखते थे । पिता पंडित ब्रजनाथ व्यास वही बजाकर स्वयं भी आनन्द-मान हो जाते थे और अपने श्रोताओं को भी विसुध बना लेते थे ।

महाराज ने अपने दादा और पिता से सुन-सुनकर बहुत से श्लोक, स्तोत्र और भजन कंठ कर लिये थे । वे ही इनकी संगीत-प्रियता के बीज थे, जो आगे चलकर अन्य कलाओं और गुणों के साथ स्वच्छन्द रूप से विकसित होते रहे ।

महाराज का कंठ-स्वर अब भी बहुत मधुर है, बाल्य में तो रहा ही होगा । जो भजन और श्लोक आदि उस समय स्मरण थे, उन्हें वे मधुर स्वर से गाया भी करते थे ।

बाल्य में महाराज को जो भजन और पद याद थे और जिन्हें वे स्वर से गा लिया करते थे और गिनती संख्या ५० से अधिक है, उनमें से दो-चार नमूने के तौर पर यहाँ दिये जाते हैं । इनसे यह भी प्रकट हो जाता है कि महाराज को कल्याण-रस स्वभाव ही से प्रिय है और उसका प्रभाव उनके जीवन के समस्त कार्यों पर दिखायी भी पड़ता है:—

[१]

रामकली

गारी मति बीजी बी गरीबिनी को जायो है ।
जो जो बिगारि कियो सो तो मोसों आन कह्यो,
मैं तो काहु बातन सों माहों तरसायो है ॥१॥
बधि की मटुकी भरो घरी लाय अंगन में,
तोलि-तोलि सेहु भटु जाको जेतो लायो है ॥२॥
सूरदास प्रभु प्यारे निमिष न होहु न्यारे,
कान्हू ऐसो पूत मैं तो पूरे पुन्य पायो है ॥३॥

बीस दिन : मालवीयजी के साथ

[२]

मझार

सिस्तिन सिल्लर चढ़ि डेर सुनायो ।

बिरहो सावधान हूबं रहियो सजि पावस दल आयो ॥

[३]

फेदार

नेह न होइ पुरानो रे मलि ।

जीवित हे मानन्द रूप रस बिन प्रतीति को मीन चढ़घो धल ।

अमी अगाध सिन्धु सर बिहरत पीवत हू न अघात इते जल ॥

फई घरस हुए, इसी कमरे में, जिसमें आज बैठा हूँ, मैंने
महाराज को यह ग्राम-गीत सुनाया था:—

धीरे बहु नबिया ते धीरे बहु सैया मोरा उतरईये पार ।

धीरे बहु नबिया ॥

काहेन की तोरी नैया रे काहे की कदवारि ।

फो तेरा नैया खेबैया रे को घन उतरई पार ॥

घरमे के मोरी नैया रे सत के लगी कदवारि ।

सैया मोरा नैया खेबैया रे, हम घन उतरव पार ॥

धीरे बहु नबिया ते धीरे बहु ॥

महाराज उस दिन कुछ अस्वस्थ थे । ज्वर था । डाक्टर
और वैद्य दोनों उनको शान्ति से सुपचाप बिछौने पर पड़े रहने
का अनुरोध करते रहते थे ।

महाराज ने तार देकर मुझे शयान से बुलवाया था । अतः

मेरा उनके सामने उपस्थित होना अनिवार्य था। मैं सामने गया, उन्होंने देखते ही पूछा—ग्राम-गीत की पुस्तक लाये हैं ? यद्यपि तार में पुस्तक साथ लाने की बात नहीं थी, पर मैं उनकी इच्छा से कुछ-कुछ परिचित हो गया था, इससे उक्त पुस्तक साथ लेता गया था।

मैंने कहा—हाँ, ले आया हूँ।

आशा हुई—कुछ गीत सुनाइये।

एक डाक्टर साहब पास बैठे थे। याद पड़ता है कि मिस्-प्ल ध्रुव भी वहाँ उपस्थित थे। दोनों की राय नहीं थी कि महाराज कोई दिमागी परिभ्रम करें।

मैंने दो-तीन गीत, जो उनको बहुत पिय थे, और जिन्हें वे उस दिन के पहले भी कई बार सुनकर उनका रस ले चुके थे, सुनाये।

महाराज का हृदय बहुत मुकुमार है। इससे उसपर कल्प-रस के गीतों का इतना प्रभाव पड़ता है कि उनकी आँखों में आँसू आये बिना नहीं रहते। सो आँसू छलक आये।

अन्त में मैंने 'धीरे धनु नदिया' वाला गीत सुनाया। मैंने उसे जरा स्वर से गाकर सुनाने की चेष्टा की। पर मैं उसे ठीक स्वर से नहीं गा रहा था, यह उनको असह्य हो गया। वे उठ बैठे और यह कहकर कि 'रामनरेशजी, यह मगर है, इस तरह गाया जाता है', स्वयं गाने लगे।

सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ; क्योंकि वे ठीक उसी स्वर में गा रहे थे जिस स्वर में मुल्तानपुर जिले के एक गाँव, पापर

की भवानी के मेले में जाती हुई एक जीर्ण-शीर्ण बुढ़िया गा रही थी, जिससे सुनकर मैंने लिखा था। अवश्य ही उन्होंने उस गीत को कहीं गाँव में, विश्वविद्यालय के दौरे के समय सुना होगा। महाराज की मेधा-शक्ति इतनी प्रचल है कि उन्होंने बीस-पच्चीस वर्ष पहले के सुने हुए गीत के शब्दों ही को नहीं, उसके स्वर और लय को भी अभी तरु वैया ही कण्ठ में रख छोड़ा है।

मालवीयजी का उठकर बैठना और गाने लगाना डाक्टर को प्रिय नहीं लग रहा था। जितना ही हम दोनों सुल अनुभव कर रहे थे, उतना ही डाक्टर साहब खिन्न हो रहे थे। अपना-अपना भाग्य !

गीत समाप्त करके, डाक्टर साहब की धराष्ट को लक्ष्य करके महाराज कहने लगे—डाक्टर साहब ! मैं अपने रोग का इलाज जानता हूँ। मुझे दवा मिल गयी है। देखिए, मेरा ज्वर उतर रहा है न !

डाक्टर ने नाड़ी देखी। वास्तव में ज्वर उतर गया था। डाक्टर साहब निश्चिन्त होकर, मुसकराते हुये, उठकर चल दिये।

महाराज सचमुच अपने रोग की दवा जानते हैं। उनको तो एक ही रोग है, परिश्रम। जबतक मस्तिष्क काम देता रहता है, वे अपनी शक्ति का एक-एक बूँद निचोड़कर लोकहित के किसी कार्य में व्यय करते रहते हैं। इसी से ज्वर आता है और इसी से मूर्च्छा आती है। इसका एक ही इलाज है, विश्राम। कभी वे शरीर को बिछौने पर डालकर विश्राम दे लेते हैं और मस्तिष्क को कविता, संगीत और कथा-वार्ता के रस में स्नान कराके।

आजकल वृद्धता का रोग उमड़ आया है, जो जन्म से साथ था, पर अहदय था। अब मन उन अरमानों के लिए छटपटाता रहता है, जो रह गये हैं, और जिनकी पूर्ति में वृद्धता घोर बाधक हो रही है। इन अरमानों में एक अरमान हिन्दू-विश्वविद्यालय में संगीत-महाविद्यालय (म्यूजिक कालेज) खोलने का भी है, जिसके लिए तीन लाख रुपये चाहिए। कम से कम एक लाख मिल जाय, तब भी यह खुश सकता है। संगीत-प्रेमी दानियों के पास गये बिना रुपये कहाँ से मिलेंगे ! वृद्धता के कारण शरीर निर्बल हो गया है, दवा चल रही है, दवा के परिणाम की राह देखी जा रही है, शरीर में कुछ बल आ जाय, रेल के सफर का कष्ट वे सह सकें, तब किसी भाग्यमान के पास जाकर संगीत-विद्यालय के लिए याचना की जाय। कितनी चिंतायें हैं !

बारे दुनिया में रहो समझदा या शाद रहो ।

ऐसा कुछ करके बलो याँ कि बहुत याद रहो ॥

तेरहवाँ दिन

२१ अगस्त

आज दिनभर तरह-तरह के मिलनेवालों से महाराज का दरबार गरम रहा । रात में भोजनोपरान्त मैं महाराज के पास जा बैठा । आज मैंने महाराज के इंग्लैण्ड-गमन का जिक्र छेड़ लिया । महाराज 'राउन्ड टेबुल कन्फ्रेन्स' में इंग्लैण्ड गये थे ।

मैंने पूछा—महाराज, जब आप बादशाह पंचम जार्ज से मिले थे, तब क्या पाते हुई थीं !

महाराज ने कहा—पर्युचते ही बादशाह ने पहला वाक्य यह कहा—आप मिस्टर गान्धी के अनुवर्ती हैं ! (you are a follower of Mr. Gandhi.)

मैंने उत्तर दिया—नहीं, मैं उनका सहयोगी हूँ । (I am not a follower of Mr. Gandhi; I am a fellow-worker of Mr. Gandhi.)

इसके बाद ही बादशाह ने कहा—देखिए, मिस्टर मालवीय, हिन्दुस्तान में हमारे एक भी आदमी पर धार होगा तो उसके लिए मैं एक लाख आदमी यहाँ से भेजूँगा ।

इसपर मैंने कहा—आप यह क्या कह रहे हैं ! आप हमारा एक स्वीकार करें और भारत में चलकर, दरबार करके औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा करें, इससे भारत में आपको लोग धन्य-धन्य कहेंगे और एशिया में आपका कीर्तिमान होने लगेगा ।

आपके एक आदमी पर बार हो और उसका बदला लेने के लिए यहाँ से एक लाख आदमी भेजे जायें, यह प्रश्न हल करने के लिए हम यहाँ नहीं आये हैं ।

इसके उत्तर में बादशाह ने कुछ न कहकर एकदम से बात का सिलसिला ही बदल दिया और पहले जो शब्दों में ख्वाई या धमकी का भाव था, वह भी बदल गया । वह कुछ प्रेम और सद्भाव का प्रदर्शन करते हुए बात करते रहे ।

महाराज कुछ सोचकर कहने लगे—लार्ड इरविन से भी मैंने यही कहा था कि भारत में दरबार कराके बादशाह से भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिये जाने की घोषणा करायी जाय ।

यह बात यहीं समाप्त हो गयी । लार्ड इरविन का नाम बात के मिलसिले में आने से मुझे एक नयी बात सूझी । मैंने पूछा—आपको तो बहुत से बादसरायों से मिलने का मौका मिला है । सबसे अधिक शुद्ध हृदय का बादसराय कौन था ?

महाराज ने तत्काल कहा—लार्ड हार्डिज ।

फिर महाराज ने लार्ड हार्डिज से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया । हिन्दू-विद्यार्थ्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में तत्कालीन बादसराय लार्ड हार्डिज से महाराज का मिलना जरूरी था । महाराज चाहते थे कि ग्वालियर, मैसूर या बीकानेर के महाराजाओं में से कोई बादसराय से मिलकर बातें से कर लेता तो ठीक था । पर महाराजा बीकानेर ने मालवीयजी ही को बादसराय से मिलने का आग्रह किया ।

महाराज ने मिलने का समय निश्चित कराके लार्ड हार्डिज

से मुनाफा की। लार्ड हार्डिज ने कहा—मेरे पास आपकी यह शिकायत पहुँची है कि आप गवर्नमेन्ट के गुन विरोधी हैं।

महाराज ने कहा—ऐसा तो नहीं है। आप किसी विश्वास-पात्र सरकारी आदमी को तैनात करके मेरे लेखों और भाषणों की जाँच करा लें। ऐसा कोई अंश उसमें हो, जिसमें अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता हो, तो मैं उसके लिए क्षमा माँग दूँगा।

लार्ड हार्डिज ने कहा—बस, यह बात यही समाप्त होती है। इसके बाद लार्ड हार्डिज ने फिर कभी बेसी आशंका नहीं प्रकट की और न उसका जिक्र ही किया। उसने मेरे साथ हमेशा सहानुभूति का भाव रखा और मेरा विश्वास किया।

आज का दिन मैंने महाराज के लेखों, व्याख्यानो और उनके मित्रों के लिखे हुए संस्मरणों के प्रणयन में लगाया था और उनमें से बहुत सी बातें मैंने संग्रह की, जिनसे महाराज के जीवन के कई पहलुओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उनमें से बहुत-सी बातों की चर्चा पिछले दिनों में, प्रसंग उठने पर, महाराज करते भी रहे हैं।

मुख्यतः हिन्दू-जाति के सुधार और उन्नति के लिए महाराज ने क्या-क्या प्रयत्न किये, संक्षेप में उसका परिचय यह हैः—

प्रयाग-हिन्दू-समाज

पण्डित आदित्यराम मट्टाचार्य ने 'प्रयाग-हिन्दू-समाज' नाम की एक संस्था खोली थी। मालवीयजी ने सन् १८८४ में, 'मध्य हिन्दू-समाज' के नाम से दशहरे के अवसर पर बड़े धूम-धाम से

उसका उत्सव किया। उसमें उत्तर भारत के बड़े-बड़े विद्वान उपस्थित हुए थे और काफी चहल-पहल थी। उत्सव तीन दिनों तक यमुना-किनारे, महाराज बनारस की कोठी में, मनाया गया था।

उस उत्सव में कालाकाँवर के राजा रामपालसिंह, जो पिलायत से उन्हीं दिनों लौटे थे, शामिल हुए थे। यर्रोंव के राजा भी महावीरप्रसादजी सभापति थे। सभा में राजा रामपालसिंह बीच-बीच में उठकर बोलने लगते थे, इससे सभा के कार्य में बाधा उपस्थित होती थी। मालवीयजी को राजा साहब का बीच-बीच में उठकर खड़ा होना और बोलने लगना बहुत पसन्द था। पर उनको रोकता कौन? वे राजा साहब थे। अन्त में मालवीयजी से न रहा गया और उन्होंने राजा साहब के कान में कुछ कह-कहकर कई बार रोकने की चेष्टा की। राजा साहब मुनकर मुस्करा देते थे।

उत्सव समाप्त हुआ। राजा साहब कालाकाँवर लौट गये। यहाँ उन्होंने अपने 'हिन्दुस्थान' नामक पत्र में इस उत्सव की बड़ी प्रशंसा की, पर साथ ही यह भी लिखा कि 'उसमें दो-एक लीडे ऐसे टाँट थे कि वे बड़े-बड़े राजा-खेसों और दानदूकों को व्याख्यान देते समय उनके कान में सलाह देने की धृष्टता करते थे।'।

'प्रयाग हिन्दू-समाज' द्वारा मालवीयजी विद्यार्थी-अवस्था ही से हिन्दू-संगठन और समाज-सुधार का काम करने लगे थे। उनकी यह प्रकृति उत्तरोत्तर जोर पकड़ती गयी और यह उनके

सार्वजनिक जीवन का एक मुख्य अंग बन गयी।

१८९१ तक 'हिन्दू-समाज' के वार्षिकोत्सव होते रहे, और उनमें हिन्दू-समाज के बड़े-बड़े नेता और विद्वान् उपस्थित होकर समाज-सुधार के उपायों पर विचार करते रहे।

हिन्दूयोर्डिंग हाउस

सन् १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। युक्तप्रांत की यह सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, इससे दूर-दूर से विद्यार्थियों के झुंड-के-झुंड आने लगे। पर हिन्दू-विद्यार्थियों के लिए छात्रावास न होने से उनको बड़ी असुविधा होने लगी। मालवीयजी का ध्यान इस कमी की ओर गया और उन्होंने एक छात्रावास बनाने का दृढ़ संकल्प किया।

मालवीयजी ने युक्तप्रांत में धूम-धूमकर रुपया एकत्र किया और सन् १९०३ में उस समय के गवर्नर सर एंटोनी मेकडॉनल्ड के नाम पर 'मेकडॉनल्ड यूनिवर्सिटी योर्डिंग हाउस' बनकर तैयार हो गया, जिसमें ढाई सौ हिन्दू विद्यार्थियों के रहने का स्थान है।

इस योर्डिंग हाउस के बनाने में ढाई लाख के लगभग रुपया लगा था, जिसमें एक लाख युक्तप्रांत की सरकार ने दिया था। बाकी मालवीयजी ने चंदे से जमा किया था।

नागरी लिपि का आन्दोलन

१८९८ में मालवीयजी ने 'नागरी लिपि' का आन्दोलन उठाया और उसे सफल बनाकर ही छोड़ा। उसकी सफलता के लिए महाराज को कई प्रान्तों में दौरा करना पड़ा और इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि उनको हिन्दू-समाज की बहुत-सी

श्रुतियों का ज्ञान होता रहा, जिनको समूल नष्ट करने के लिए ही हिन्दू-विश्वविद्यालय की सृष्टि हुई है।

हिन्दू-संगठन

१९०५ में बंग-भंग हुआ। लार्ड कर्जन ने हिन्दुओं को बहुत उत्तेजित कर दिया था। उसी उत्तेजना के अन्दर से हिन्दुओं को अपने संगठन की प्रेरणा मिली।

लार्ड मिंटो का जमाना था। उनको भारत मंत्री मालें का पूरा समर्थन प्राप्त था। भारत में दमन-चक्र बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। लाला लाजपत राय को देश-निशाला दिया गया, अरविन्द घोष और उनके साथी पकड़ लिये गये और लोकमान्य तिलक को छः वर्ष की सज़ा कर दी गयी। इस तरह हर एक जामे हुए प्रात के हिन्दू-नेताओं पर प्रहार हो रहा था।

१९०७ में 'हिन्दू-सभा' की बैठक हुई। हिन्दुओं के हित के कितने ही प्रस्ताव उसमें पास हुए। १९०९ में फिर एक 'हिन्दू-महासभा' की बैठक हुई। उसमें पास हुए प्रस्ताव के अनुसार लॉर्ड मिंटो के साम्प्रदायिक विशेषाधिकार का विरोध करने के लिए हिन्दुओं का एक प्रतिनिधि-मंडल, जिसके सर्वेसर्वा महाराजही थे, लार्ड मिंटो से मिला। पर उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई।

१९१३ में कानपुर में दंगा हुआ। तब १९१४ में एक 'अखिल-भारतीय हिन्दू-सभा' की बैठक की गई।

हिन्दुओं पर लगातार अत्याचार होते रहे। १९२१ में मलाबार में मोपलों ने हिन्दुओं को लूट, उनके घरों में आग लगा

दी, स्त्रियों को बेइज्जत किया और साबित कर दिया कि हिन्दुओं का रक्षक कोई नहीं। महाराज उन दिनों बीमार थे। मलाबार जाना चाहते थे, पर जाने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी उन्होंने मलाबार के हिन्दुओं के लिए रुपये, अन्न और वस्त्र जमा करके भेजवाये।

इसके बाद मुसलमान में दंगा हुआ। वहाँ भी हिन्दुओं को बड़ा अपमान और अन्याय सहन करना पड़ा। वहाँ का अत्याचार देखकर मुसलमान होते हुए भी हजीम अजमलखों से पड़े थे।

इसके बाद सहरनपुर में दंगा हुआ। वहाँ भी मुसलमानों ने हिन्दुओं पर घृणित अन्याचार किये।

हिन्दुओं की यह दुर्गति देखकर लाला लाजपतराय, स्वामी भजानन्द और महाराज ने १९२३ में काशी में 'अखिल भारतीय हिन्दू-महासभा' की फिर बैठक की। उसमें सनातन-धर्मी, आर्य-समाजी, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उसमें महासभा के ये उद्देश्य निश्चित किये गये:—

१—हिन्दू-समाज के समस्त पथों और वर्गों में पारस्परिक प्रेम बढ़ाना और सबको संगठित करके एक बनाना।

२—पर-धर्मियों से परस्पर सद्भाव बढ़ाकर भारत को एक स्वयं-शक्ति राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करना।

३—हिन्दू-जाति के निम्न वर्गों को ऊँचा उठाना।

४—हिन्दुओं के हितों की जहाँ आवश्यकता पड़े, रक्षा करना।

५—हिन्दुओं का संख्या-बल कायम रखना और उसे बढ़ाना ।

६—हिन्दू-जाति के धर्म, मर्यादा और शिक्षण की तथा उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति करना ।

इसी सभा में महाराज की प्रेरणा से बाल-विवाह-विरोधी तथा असह्यता-निवारण के प्रस्ताव भी पास हुए ।

इस महासभा के वार्षिक अधिवेशन हरिद्वार, दिल्ली, कान-पुर, जयपुर, फलकता, बेलगाँव, अकोला, अजमेर आदि बहुत से स्थानों में हुए और हिन्दुओं में संगठन की प्रवृत्ति जाग उठी ।

१९२९ में बेलगाँव की कांग्रेस के अवसर पर 'हिन्दू-महासभा' का भी अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति महाराज थे । उस अधिवेशन में गौधीजी, लाला राजपतराय, देशभन्धु, पण्डित मोतीलाल नेहरू, स्वामी अद्वायानन्द, बेलक, सत्यमूर्ति, डा० मुंजे, मुहम्मदअली और शौकतअली भी शामिल हुये थे ।

१९३५ में महासभा का सत्रहवाँ अधिवेशन पूने में हुआ । इस बार भी महाराज सभापति बनावे गये । इस अधिवेशन में महाराज ने जो भाषण दिया, उससे हिन्दू-जाति की उन्नति के पथ निर्वाधरूप से खुल गये ।

महाराज ने सदा प्राचीनता की नींव पर नवीन भवन खड़ा किया है । यही कारण है कि उनके विचार सच श्रेणी के हिन्दुओं में स्थायी प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं ।

महाराज ने हिन्दू-जाति की उन्नति में अपनी अधिक तन्म-

यता दिपलयायी । इसका यह अर्थ न निकालना चाहिए कि मुसलमानों से द्वेष रखते थे ।

१९३३ में महाराज ने लाहौर में भाषण दिया । उसमें उन्होंने कहा था—“मेरी सदा ऐसी इच्छा है कि हिन्दू और मुसलमान शक्तिमान हों और जगत के अन्य समाजों के साथ रखे होने लायक बनें । दोनों समाजों का सम्बन्ध इतना दृढ़ होना चाहिए कि उसे कोई तोड़ न सके ।

“मेरा अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास है, परन्तु पर-धर्म का अपमान करने की कल्पना मेरे मन को छू तक नहीं गयी है । गिरजाघर या मसजिद के पास से मैं जाता हूँ, तब मेरा मस्तक अपने आप झुक जाता है । जब कि परमेश्वर एक ही है, तो लड़ने का कारण क्या ! भूमि एक, देश एक, वायु एक, ऐसी परिस्थिति रहते हुए भी आपस में दंगे-फसाद हों, इससे बड़ा और आश्चर्य की बात क्या हो सकती है ! हमारी रक्षा विदेशी नैन। करे, यह बड़ी लज्जा की बात है ।”

मार्च, १९३१ में कानपुर में हिन्दू-मुसलमानों में पड़ा दंगा हुआ । ११ अप्रैल को यहीं हिन्दू-मुसलमानों की एक सम्मिलित सभा हुई । उसमें महाराज ने जो भाषण किया, उसका कुछ अंश यह हैः—

“मैं मनुष्यता का पूजक हूँ, मनुष्यत्व के आगे मैं जात-पाँत नहीं मानता । कानपुर में जो दंगा हुआ, उसके लिए जवान-देही दोनों जातियों पर समान है ।

“मंदिर अथवा मसजिद नष्ट-भ्रष्ट करने से धर्म की भेद्यता

नहीं चढ़ती । ऐसे दुष्कारों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता ।

“हिन्दू और मुसलमान दोनों में जबतक प्रेम-भाव उत्पन्न नहीं होगा, तबतक किसी का भी कल्याण नहीं होगा ।

“एक दूसरे के अपराध मूढ़ जाइए और एक दूसरे की क्षमा कीजिए ।”

इन अन्तरणों में महाराज का हृदय साक्र-साक्र सन्न रह रहा है । इसपर और कुछ लिखना व्यर्थ है ।

हिन्दुओं की सत्त्या-शक्ति कायम रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि सत्त्या क्षीण होने के जितने मार्ग हैं, सब दन्द किये जायें । यह केवल ‘शुद्धि’ ही से हो सकता है ।

‘शुद्धि’ के सम्बन्ध में महाराज ने एक भाषण में कहा:—

“अरब और अफ़ग़ानिस्तान से अधिक-से-अधिक पचास लाख मुसलमान यहाँ आये होंगे । बाकी सब यहाँ के बनाये हुए मुसलमान हैं ।

“कमरा: घटते-घटते आज हम लोगों में से सारे छः करोड़ हिन्दू परधर्म में चले गये ।

“जो लोग तुल्म-जबरदस्ती से पर-धर्म में गये हैं, उन्हें शुद्ध करना ही चाहिए । इनमें से बहुत-से ऐसे भी हैं, जिनसे हिन्दुओं ने छोड़ दिया है; तिसपर भी वे अपने प्राचीन आचार पर अटल हैं ।

“प्राचीन काल में ऋषियों ने अनाथों को आर्य और सम्भ्य बना लिया था । अतः जो लोग स्वच्छा से हिन्दू-धर्म स्वीकार करना चाहें, उन्हें ऐसा करने का अधिकार है ।

तीस दिन : मालवीयजी के साथ

“ईश्वर का नाम लेकर चारों ओर यह घोषणा कीजिए, इससे हिंदू-धर्म का अँधेरा दूर होकर धर्म-सूर्य का उदय होगा और हिन्दू-समाज विशाल और कल्याण बनेगा।

समाज-सुधार

समाज-सुधार के कई छोटे-मोटे काम और भी उन्होंने किये हैं। जैसे:—

(१) करार और यही बरात ले जाने के विरोध में एक बड़ा आन्दोलन उठाकर उन्होंने विद्वानों की एक बहुत बड़ी सभा की और दोनों कुप्रथाओं को रोकने के लिए शास्त्रीय व्यवस्था दिलायी।

(२) मालवीयजी ब्राह्मणों में स्वर्ण विवाह के पक्ष में हैं। सन् १९२७ में इस विषय को लेकर उन्होंने काशी में विद्वानों और धर्माचारियों का एक सम्मेलन कराया, जिसमें शास्त्रीय प्रमाणों से स्वर्ण विवाह शास्त्र-सम्मत ठहराया गया। मालवीयजी ने केवल समर्थन ही नहीं किया, अपनी पौत्री (पंडित रमाकांतजी की पुत्री) का विवाह गौड़ ब्राह्मण घर से कराया भी।

(३) हिन्दुओं में बहुत-से देवी देवताओं के साथ पशुबलि देने की प्रथा प्रचलित है। मालवीयजी ने उसका निषेध करने के लिए सन् १९२५ में अपने विचारों को पुस्तिकाकार छपवाकर वितरण कराया।

(४) सन् १९२३ में ‘हिन्दू-महासभा’ का सातवाँ अधिवेशन हुआ। उसमें मालवीयजी ने हिन्दुओं के सामाजिक सुधार और संगठन पर एक बड़ा ही प्रभावशाली भाषण दिया था। १९२४ में बेलगाँव में हिन्दू महासभा का एक विशेष

अधिवेशन मालवीयजी ही के सभापतित्व में हुआ था । काशी और बेलगाँव दोनों के अधिवेशनों में हिन्दू-संगठन पर उन्होंने बड़ा जोर दिया था । उनके भाषणों के कुछ अनंतरण यहाँ दिये जाते हैं—

“दुर्भाग्यवश माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रचलित होने के बाद से ऐसे-ऐसे दल और समुदाय निकल आये हैं, जिनके अस्तित्व की किसी को शका भी न हुई थी । ब्राह्मण-अब्राह्मण दोनों ही एक हिन्दू-सभ्यता के अन्तर्गत हैं । दोनों को भाई-भाई की तरह रहना चाहिए था । ब्राह्मणों को चाहिए कि गुण तथा योग्यता जहाँ कहीं भी मिले, उनका आदर करें । ब्राह्मणों का राम, कृष्ण और बुद्ध की—तो ब्राह्मण न थे—मन्त्रि करना इस बात का प्रमाण है कि गुण कहीं भी मिले, उन्हें उसका आदर करने में सकोच नहीं होता था । दुःख की बात है कि दस-बीस सरकारी नौकरियों तथा दो एक मंत्री-पदों के लालच से, जो हिन्दुमात्र की एकता के सामने तुच्छ वस्तुएँ हैं, हम आपस में झगड़ने लगे हैं । हमें एक दूसरे का सुर और शक्ति देखकर प्रसन्न होना चाहिए । जबतक हमारी बुद्धि में विकार न आ जायें, हमारे लड़ने का कोई कारण नहीं । क्या महात्मा गांधी अब्राह्मण नहीं हैं ! और क्या यह सत्य नहीं कि आज देश में जितनी उनकी प्रतिष्ठा है उतनी और किसी की नहीं है ! मैं अपने ब्राह्मण तथा अब्राह्मण भाइयों से आपस का भ्रम दूर करने का अनुरोध करता हूँ ।”

“अस्पृश्यता का निराकरण करने के लिए महात्मा गाँधी ने

जो महान् कार्य किया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। राजनीतिक दृष्टि से मनुष्य-गणना में अपनी संख्या अधिक दिखाने के विचार को अलग रख देने पर भी अपने अछूत भाइयों के प्रति, जो हमारी ही तरह हिन्दू-सभ्यता तथा संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं और जो हिन्दू-समाज के अंग हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है। महासभा ने उनके सार्वजनिक स्कूलों में भर्ती किये जाने, सार्वजनिक कुओं से पानी भर सकने और मन्दिरों में देवदर्शन कर सकने के पक्ष में अपना मत दिया है, पर चूँकि महासभा का अहिंसा में विश्वास है और वह दुराग्रह और द्वेष के बल पर नहीं किन्तु प्रेम से पराजित करने के सिद्धान्त को मानती है, इसलिए उसने यह भी कह दिया है कि जहाँ तत्काल ऐसा होना सम्भव न हो, वहाँ अछूत भाइयों के लिए नयी संस्थाएँ, कुएँ और मन्दिर खोले तथा बनवाये जायें।”

“सदियों से मुसलमान लोग हिन्दुओं को मुसलमान बनाते रहे हैं और भारत के मुसलमानों में अधिक संख्या ऐसे ही हिन्दुओं तथा उनकी सन्तानों की है। कितने ही ईसाई मिशन भी हिन्दुओं को अपने धर्म में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिन्दू-शास्त्रों ने हमें अपना ज्ञान दूसरों में फैलाने की आज्ञा दे दी है, पर अब तक हम इस कर्तव्य की उपेक्षा करते रहे हैं, केवल आर्यसमाजी भाइयों ने थोड़ा बहुत कार्य इस ओर किया है। अतः इस्लामी और ईसाई मिशनों की कार्यवाही के कारण विधर्मियों को स्वधर्म में लाने के लिए एक हिन्दू मिशन का सङ्गठन बहुत ही आवश्यक हो गया है।”

“जातिवाद के प्रश्न का एक और भी पहलू है, वह भी अब महत्त्वपूर्ण हो रहा है। मुस्लिम लीग सभी प्रातिनिधिक संस्थाओं तथा नौकरियों में मुसलमानों के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का दावा कर रही है। राष्ट्रहित की दृष्टि से मैं जातिगत प्रतिनिधित्व का अत्यन्त विरोधी हूँ। पर जबतक मुसलमान स्वेच्छा से इसका दावा त्याग देने को तैयार नहीं होते, तबतक हम भी इसे नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के कारण जातिगत वैमनस्य को बढ़ते देखकर मुझे दुःख होता है। मैं तो यह कहता हूँ, कि राष्ट्रीय सरकार और जातिगत शासन दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। आज इस देश में जातिवाद का सार्वजनिक कार्यों पर जितना असर पड़ा है, यदि उतना ही वह बना रहे तो यहाँ पूर्ण राष्ट्रीय सरकार की स्थापना लाभजनक न होगी। राष्ट्रवाद और जातिवाद एक साथ नहीं ठहर सकते। एक के आने के पूर्व दूसरे का जाना अनिवार्य है। इस समय जब मुस्लिम लीग जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठा रही है, तब इस प्रश्न पर हिन्दुओं का मत निश्चित रूप से मायूम करके हिन्दू-सभा को हिन्दुओं की राय जानना और उसे प्रकाशित करना चाहिए।”

उक्त दोनों अधिवेशनों में नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुए:—

(१)

हिन्दू महासभा की उद्देश्य-पूर्ति अर्थात् हिन्दुओं की धार्मिक उन्नति और सामाजिक सुधार और आनन्द्यकता पड़ने पर हिन्दू-जाति के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह सभा हरएक

जिले, तहसील या तालुके में हिन्दू-समायें स्थापित करने पर जोर देती है और हर एक शहर तथा गाँव के हिन्दुओं से प्रार्थना करती है कि वे अपने यहाँ ऐसी समायें स्थापित करें।

(२)

यथाशक्ति अन्य जातियों के साथ सर्वसाधारण राष्ट्रीय विषयों में मित्रभाव और एकता व्यवहार करें।

(३)

हिन्दू-जाति के सब वर्गवाले लड़के और लड़कियों में धार्मिक और लौकिक शिक्षा का प्रचार कर और साथ-साथ परम्परागत ब्रह्मचर्य-पालन और शारीरिक सुधार के लिए प्रयत्न करें।

(४)

कम-से-कम किसी अवस्था में भी लड़कियों का विवाह १२ वर्ष पूर्व और लड़कों का १८ वर्ष से कम उम्र में न करें।

(५)

समाज-सेवक दल जातीय सेवा के लिए संस्थापित करें; जो यथासम्भव शान्तिरक्षा के लिए दूसरी जातियाँ से सहयोग करें।

(६)

हिन्दी-भाषा और खासकर नागरी लिपि सीखें, जिसमें हिन्दुओं के सब धर्म-ग्रन्थ लिखे हैं।

(७)

गोरक्षा के लिए सब कानून-सममत कार्रवाई करें।

(८)

स्वदेशी वस्त्र का और खासकर हाथ-कते और हाथ के हुने खद्दर का व्यवहार करें।

(९)

हर मुद्दले या वार्ड में धार्मिक शिक्षा के लिए क्या, हरि-कीर्तन और सत्संग का प्रबन्ध करे ।

(१०)

अछूत समझे जानेवाले हिन्दू भाइयों की शिक्षा और उद्धार के लिए सब उचित प्रबन्ध किये जायें । यथा—

[क] उन सार्वजनिक पाठशालाओं में उन्हें भरती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये, जिनमें दूसरे धर्मवालों के लड़के भी भरती होते हैं; और जहाँ जरूरत हो, वहाँ नयी पाठशालायें खोली जायें ।

[ख] स्थानीय निवासियों की रज़ामन्दो से सार्वजनिक कुओं से अछूतों के जल भरने में जो कठिनाइयों हों, वे दूर की जायें और जहाँ जरूरत हो, वहाँ उनके लिए पास कुएँ खुदवाये जायें ।

[ग] मन्दिरों के अधिकारियों और प्रबन्धकों से प्रार्थना की जाये कि वे यथासाध्य मंदिरों के मर्यादानुकूल उनके देवदर्शन की प्रशसनीय शृङ्खला की पूर्ति के लिए अवसर दें ।

सभा हिन्दू-जनता का ध्यान उन शास्त्रीय व्यवस्थाओं की ओर भी खींचती है जिनके अनुसार तीर्थयात्रा, उत्सव, विवाह, नाय, युद्धकाल तथा दूसरे ऐसे ही अवसरों पर स्पर्श-दोष नहीं माना जाता ।

प्रयाग में १९३६ में अर्जुनम्भ का मेला था । उस अवसर पर २३ जनवरी से २६ जनवरी तक 'अखिल भारतीय सनातन-धर्म महासभा' का विशेष अधिवेशन हुआ । उसमें तीन

दिनों तक महाराज के, और अन्तिम दिन महाराजा दरमंगा के सभापतित्व में हिन्दू-जाति के हितों का ध्यान रखते हुए कई बड़े महत्त्व के प्रस्ताव पास हुए। जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से कुछ के सक्षिप्त रूप यहाँ दिये जाते हैं:—

१—आगामी शिशिरात्रि को ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज तक पुरुष और स्त्री समस्त सनातनधर्मावलम्बी सन्तान को, जिनको दीक्षा लेने की इच्छा हो, पंचाक्षर शैव-मंत्र की दीक्षा दी जाय।

२—जो जातियाँ अस्तृश्य मानी गयी हैं, वे भी सनातन धर्म को माननेवाली हैं, उनको देव-दर्शन का अधिकार है।

३—महासभा मन्दिरों के प्रपञ्चकर्त्ताओं से निवेदन करती है कि वे अपने-अपने मन्दिरों की स्थिति के अनुसार इन जातियों को देव-दर्शन करने का प्रबन्ध कर दें।

४—अस्तृश्य फही जानेवाली जातियों को सर्वसाधारण कुएँ, तालाब, बावली, याता, छद्क, सराय, स्नानाग-घाट तथा सर्वसाधारण स्कूल और समाओं में जाने के लिए कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए।

५—हिन्दू-सन्तान में शारीरिक और धार्मिक सब पढ़ाने के लिए प्रत्येक सनातन-धर्म समा के साथ-साथ महावीर-दल की स्थापना की जाय।

पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों द्वारा प्रचार-प्रसार

मालवीयजी के लेख और व्याख्यान ही प्रचुरता से मिलते हैं। किसी भी विषय की कोई पुस्तक उन्होंने अभी तक नहीं

लिखी । उनके पास लेख और व्याख्यान छपे हुए भी नहीं मिलते । हिन्दी और अंग्रेजी में कुछ खास-खास लेखों और व्याख्यानों के संग्रह पुस्तकाकार प्राप्त हैं । कुछ तो सामयिक पत्रों ही तक छपकर रह गये और कुछ कहीं भी नहीं छपे । कॉन्सिल में दिये हुए उनके भाषण सरकारी गज़ट में छपा ही करने थे, वे अवश्य उपलब्ध हैं । अंग्रेजी में उनके कुछ चुने हुए व्याख्यानों के दो-एक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । पर मालवीयजी ने लगातार साठ वर्ष तक जो हजारों व्याख्यान दिये, उनका संग्रह सृज में हो भी नहीं सकता ।

पुस्तकें

अंग्रेजी और हिन्दी में छपी हुई कुछ पुस्तिकायें, जिनमें उनके लेख और व्याख्यान छपे हैं और जो मेरे देखने में आयीं, ये हैं:—

1. Pandit M. M. Malaviya's cable on the situation in India.
2. The statutory commission.
3. Badrinath Temple.
4. Benares Hindu University.
5. The Congress Nationalist Party.
6. Draft Report of the committee of the Unity Conference, Allahabad.

हिन्दी

१—हिन्दू-धर्मोपदेशः

२—ईश्वर

- ३—मन्त्र-महिमा
- ४—अन्त्यजोद्धार-विधि:
- ५—प्रायश्चित्त-विधान
- ६—पशु-चलिदान व देव-पूजा
- ७—विवाहे घर शुल्क ग्रहण निषेध व्यवस्था
- ८—महादेव-माहात्म्यम्
- ९—सवर्ग-विवाह-विचार

१०—व्याख्यान-सार

११—सनातनधर्म-प्रदीप (संस्कृत-हिन्दी)

१२—सनातनधर्म-समग्र

१३—जलोत्सर्ग-विधि (अप्रकाशित)

१४—गो-माहात्म्य (")

प्रत्येक वर्ष हिन्दू-विश्वविद्यालय से हिन्दी में पंचांग प्रकाशित होता है, जिसके सम्पादक मालवीयजी हैं ।

व्याख्यान

१. विद्यापियों के कर्तव्य हिन्दू-विश्वविद्यालय के शिवाजी-हाल में, ४ सितंबर, १९२५
२. राष्ट्र-भाषा प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, काशी में १० अक्टूबर, १९२०
३. हिन्दी नवम हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन, बम्बई में, १९ अप्रैल, १९२९
४. दीक्षान्त भाषण हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी में, २६ जनवरी, १९२०

- ५ दीक्षान्त भाषण हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी में, १४ दिसम्बर, १९२९
- ६ हिन्दू-जाति लाहौर में, २६ सितंबर, १९२२
- ७ हिन्दू-मुस्लिम-एकता लाहौर में, २६ जून, १९२३
- ८ हिन्दू-जाति की रक्षा काशी में हिन्दू-महासभा के सातवें अधिवेशन में, १९ अगस्त १९२३
९. " हिन्दू-महासभा के विशेष अधिवेशन प्रयाग में, जनवरी, १९२३
१०. " पंजाब-हिन्दू-सम्मेलन, लाहौर में, २३ फरवरी १९२४
- ११ हिन्दू-संगठन हिन्दू-महासभा के विशेष अधिवेशन बेलगाँव में, २६ दिसम्बर, १९२४
- १२ " हिन्दू-महासभा के सत्रहवें अधिवेशन पूना में, २९ दिसम्बर १९३५
- १३ सर्व-श्रेष्ठ-धर्म पूना में, १ जनवरी, १९३६
- १४ भारतीय माँग मद्रास में, ३१ जनवरी, १९१७
१५. वर्तमान स्थिति बम्बई में, १० जुलाई, १९१७
- १६ स्वराज्य-आन्दोलन प्रयाग में, ८ अगस्त, १९१७
१७. स्वराज्य-आन्दोलन होमरूल लीग प्रयाग में, ८ अक्टूबर १९१७
१८. व्यवस्थापिका सभाये बम्बई में, २६ अक्टूबर १९३४
१९. " कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास में, २८ दिसम्बर, १८८७
२०. आप-कर कांग्रेस के चौथे अधिवेशन प्रयाग में, २६ दिसम्बर १८८८
२१. हाउस आफ कामस कांग्रेस के पाँचवें अधिवेशन बम्बई और भारतीयों के कष्ट में, २६ दिसम्बर १८८९

२२. व्यवस्थापिका समाजो कांग्रेस के छठे अधिवेशन, कलकत्ते में सुचार में, २६ दिसम्बर, १८९०
२३. भारतीयों के कण्ट थोर कांग्रेस के सातवें अधिवेशन, नागपुर उन्हें दूर करने के उपाय में, २८ दिसम्बर, १८९१
२४. सरकारी नौकरियाँ कांग्रेस के आठवें अधिवेशन प्रयाग में, २८ दिसम्बर, १८९२
२५. भारतीयों के कण्ट कांग्रेस के नवें अधिवेशन, लाहौर में, २७ दिसम्बर १८९३
२६. व्यय-संबन्धी कमीशन कांग्रेस के ग्यारहवें अधिवेशन पूना में, २७ दिसम्बर १८९५
२७. प्रान्तीय ठेके कांग्रेस के बारहवें अधिवेशन कलकत्ते में, २८ दिसम्बर १८९६
२८. निर्धनता और दुर्भिक्ष " "
२९. भारतीय व्यय पर राजकीय कमीशन कांग्रेस के तेरहवें अधिवेशन, अमरावती में, २७ दिसम्बर १८९७
३०. दुर्भिक्ष-निवारण-सम्बन्धी-सुधार कांग्रेस के सोलहवें अधिवेशन लाहौर में, २७ दिसम्बर, १९००
३१. विश्व-विद्यालय बिल कांग्रेस के उन्नीसवें अधिवेशन मद्रास में, १९०३
३२. पार्लमेंट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के बीसवें अधिवेशन, नागौर में, २७ दिसम्बर, १९०५
३३. समापति का मापण कांग्रेस के चौबीसवें अधिवेशन, लाहौर में, १९०९
३४. " " कांग्रेस के अधिवेशन, दिल्ली में, २६ दिसम्बर १९१८
३५. सरदार भगतसिंह और सुखदेव राज कांग्रेस के अधिवेशन, कराची में, १९३१

३६. सभापति का भाषण कांग्रेस के सैतालीसवें अधिवेशन, कलकत्ता में, १९३२
३७. राष्ट्रीय सरकार और चुनाव कांग्रेस के इक्यावनवें अधिवेशन, फैजपुर में, २८ दिसम्बर १९३६
३८. सभापति का भाषण प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, लखनऊ में, १९०८
३९. स्वदेशी आन्दोलन सूरत, २३ दिसम्बर, १९०७
४०. अर्थ-संबन्धी वक्तव्य प्रयाग, १९०७
४१. विद्रोह-सभा-विधान कौंसिल में, ६ अगस्त, १९१०
४२. प्रेम-विधान " ४ अप्रैल, १९१०
४३. गोखले का शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव " १९ मार्च, १९१२
४४. प्रतिज्ञा-वद्ध कुली प्रयाग " २० मार्च, १९१६
- ४५ भारतीय कौंसिल " २३ मार्च, १९१७
४६. रोलट बिल " १८ जनवरी, १९१९
- ४७ इन्डेमिटी बिल " १८ सितम्बर, १९१९
४८. " " २५ सितम्बर, १९१९
४९. राउड-ट्रेबुल कांफ्रेंस लन्दन, १५ सितम्बर, १९३१
५०. " " " १६ नवम्बर १९३१
- लेख
१. भगवान श्रीकृष्ण की महिमा 'सनातन धर्म' ख० १९१२
२. सनातन धर्म " " " " " "
३. बदलती लिपि तथा प्रारम्भिक शिक्षा यह अभ्यर्थना लेख २ मार्च, १८८९ को युक्त-शान्त के गवर्नर को दिया गया था ।

४. हिन्दू विश्वविद्यालय की योजना १२ मार्च, १९०६
५. मिंटो-माले-मुघार (अंग्रेजी) इंडियन रिव्यू से
६. स्टैच्यूटरी कमीशन हिन्दुस्तान टाइम्स, २४, २७, नवम्बर १९२७
७. भौद्योगिक कमीशन पुस्तकाकार १९१८
८. नेशनलिस्ट पार्टी की आवश्यकता = १९३४

चौदहवाँ दिन

२४ अगस्त

यद्यपि महाराज का शरीर इस समय निर्वल हो गया है, पर इस अस्ती चर्च की आयु में भी उनके देखने, सुनने, चिन्तार करने और स्मरण रखने की शक्तियों में आयु के अनुपात से बहुत ही कम कमी दिखायी पड़ती है। इसका क्या कारण है ? यह एक प्रश्न है, जो जिज्ञासु के हृदय में महाराज का दर्शन होते ही उठ सनता है।

आज रात में भोजनोपरान्त मैं महाराज के पास पैठा और मैंने उनके के सुन्दर स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानने की अपनी जिज्ञासा प्रकट की।

मैंने पूछा—आपका स्वास्थ्य इस वृद्धावस्था में भी बहुत अच्छा है। अभी तक आपको चट्मा लगाने की ज़रूरत नहीं हुई; भ्रम-शक्ति में भी कोई विशेष क्षीणता दिखायी नहीं देती; भाग्य करने की अद्भुत शक्ति भी अभी ज्यों-की-त्यों है और स्मरण-शक्ति भी पूर्ववत् बनी है। इसका मूल कारण क्या है ?

महाराज ने कहा—माता-पिता का पुण्य और ईश्वर का अनुग्रह।

मैंने पूछा—यदि किसी को माता-पिता का पुण्य न प्राप्त हो और ईश्वर का अनुग्रह तो ईश्वर के हाथ में है, साधारण मनुष्य को उसका क्या पता चल सकता है ? आप कृपा

करके अपने आहार-विहार के बारे में कुछ खुलासा बताइए; क्योंकि आपके सुन्दर स्वास्थ्य का रहस्य जानकर अनेक मनुष्य उससे लाभ उठावेंगे।

महाराज ने कहा—

बाढ़े पूत पिता के धर्मा । सेती उपजै अपने कर्मा ॥

मैंने मन में कहा—

धन्य जनम जगतीतल ताम् । पितहि प्रमोद धरित सुनि जासु ॥

महाराज कहते रहे—“जिसे माता-पिता का पुण्य न प्राप्त हो, वह किसीको गुरु मनाये या स्वयं अपना गुरु बने और आचार ठीक रखे। स्वास्थ्य के तीन खम्भे हैं। आहार, शयन और ब्रह्म-चर्य। तीनों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने वह आहार किया है, जो राजा-महाराजाओं को भी दुर्लभ है। मेरा मतलब समझें। राजा-महाराजा नौकर के हाथ का बनाया भोजन पाते हैं, जो प्रेम से नहीं, बल्कि बेतन लेकर भोजन बनाते हैं। मैंने बालकपन से लेकर युवावस्था के अन्त तक माता, सास, बहन और साली के हाथ का भोजन पाया है, जो प्रत्येक दिन मेरी रचि का स्वादिष्ट भोजन बड़े प्रेम से बनातीं और बड़े प्रेम से खिलाती थीं।

“लडकपन में माता मुझे आध पाव ताजा मक्खन रोज खिलाती थीं। सवेरे मोहनभोग खाने को मिलता था। एक डाक्टर ने कहा था कि ज्यादा मक्खन खाना व्यर्थ है, क्योंकि वह थोड़ा ही पचता है, शेष यों ही निकल जाता है। माता ने कहा—तुम डाक्टर को कहने दो; तुम एक छोट्टाक मक्खन और एक सेर दूध

रोज लिया करना । तबसे अथक मैं मक्खन और दूध उसी परिमाण से रोज लेता हूँ जैसा माता ने बताया था ।

“अरहर की दाल, जो घर पर बनेती थी, मुझे बहुत पसंद आती थी । अरहर की दाल को पहले धी में भूनकर फिर उसमें पानी डाल दिया जाता था । जब यह अभयकी हो जाती, तब उसमें फिर धो डाला जाता था, जिसमें बड़ मलाई की तरह मुलायम हो जाती थी और बहुत स्वादिष्ट लगती थी । बासमती चावल, रोटी, साग, मक्खन और गाय का दूध यही मेरा नित्य का आहार था । आजकल कई वर्षों से चावल और दाल करीब-करीब छोड़ दिया है, शेष पहले ही जैसा है ।

“बुनावस्था में सबेरे दूध, मक्खन या शहद लिया करता था और तीसरे पहर बादाम । ३०, ४० बादाम तक चिखाकर मैं पिया करता था ।”

मैंने पूछा—कौन-सा रस ज्यादा पसन्द था, लट्ठा या मीठा या नमकीन ?

महाराज ने कहा—मैं चटोरा कभी नहीं था । लट्ठा-या मिठाई दोनों पसन्द थी, पर मिल गयी तो । लड्डयन में मैं मक्खन के साथ बासी रोटी खाया करता था, जो मुझे बहुत लाभदायक जान पड़ी । आम का मुरब्बा, अमरट और आम का मीठा अचार भी मैं बहुत खाता था ।

मैंने पूछा—खान-पान में आप समय की पाबन्दी रखते ही रहे होंगे ?

महाराज ने हँसकर कहा—समय का पाबन्द तो मैं कभी

किसी काम में नहीं रहा । जब स्कूल और कालेज में पढ़ता था और बाद को जब कचहरी जाने लगा था तब तो समय की पाबन्दी अनिवार्य थी; पर जब इन सबसे छुट्टी मिली तब, और जब काम से फुरसत मिली और भोजन भी तैयार मिला तभी भोजन ले लेता हूँ ।

मैंने पूछा—कोई मत आदि भी आप रखते हैं ?

महाराज ने कहा—कभी-कभी एकादशी रखना हूँ । निर्जला और देवोत्थान एकादशी को यथासम्भव नहीं छोड़ता हूँ । लेकिन एकादशी के दिन तो ५६ प्रकार का भोजन मिलता था ।

यह कहकर महाराज हँसने लगे ।

मैंने पूछा—आजकल किस पदार्थ का विशेष सेवन करते हैं ?

महाराज ने हँसकर उत्तर दिया—

घूँट का जिउ । दूध और घिउ ॥

मैंने रसोई-घर से माइम किया कि आजकल महाराज सबेरे दवा के साथ मक्खन और दूध लेते हैं । दोपहर को बारह एक बजे दो-तीन पतली रोटियाँ, मक्खन या घी, परवल या नेनुवे की रसेदार तरकारी और कोई साग लेते हैं । तीसरे पहर फिर थोड़ा दूध लेते हैं और रात्रि में आठ बजे के लगभग फिर वही दोपहरवाला भोजन और साढ़े नौ बजे के लगभग सोने को जाते हैं तब कोई दवा और दूध लेते हैं । आहार की मात्रा पहले की अपेक्षा बहुत कम होगयी है, लेकिन मक्खन और दूध में कमी नहीं होने पायी । ये ही महाराज को खड़ा भी किये हुए हैं ।

मैंने पूछा—चाय भी आप कभी पीते थे ? ७

महाराज ने कहा—चाय बड़ी ही हानिकारक वस्तु है। एन्ट्रेंस में था, तब परीक्षा के दिनों में चाय पीना शुरू किया था। परीक्षा में पास तो हो गया, पर चाय से शरीर को बड़ी हानि हुई, रात्रि में शुरुआत होने लगा और दस्त आने लगे। दो-तीन साल के बाद इस रोग में छुटकारा मिला। एफ० ए० परीक्षा निकट आयी, तब फिर दो महीने चाय पी, इससे मन्दाग्नि शुरू हो गयी। इस रोग को हटाने में भी वर्षों लग गये। यही कारण है कि मेरे शरीर का स्वाभाविक विकास, जो बाल्य में प्रारंभ हुआ था, रुक गया, और शरीर की क्षीणता स्थायी होगयी।”

स्वास्थ्य का दूसरा खम्भा शयन है। पर महाराज को स्वयं इसका कितना अनुभव है; कहा नहीं जा सकता। उनके सिर पर घुसावस्था से लेकर अन्तर्गत इतने कामों का बोझ लगातार रहता आया है कि जीवन में जितना सोना आवश्यक था, उतना वे भी नहीं सके होंगे।

महाराज ने आगे कहा—तीसरा खम्भा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही घोर परिश्रम का भार वहन कर सकता है।

इतने दिन साथ रहकर मैंने महाराज की रहन-सहन के बारे में बहुत-सी अन्य बातों की जानकारी भी प्राप्त कर ली है। यहाँ उसका उल्लेख कर देना पाठकों के लिए अत्यंत रोचक होगा।

महाराज की रहन-सहन बहुत सादी है। अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ से लेकर अन्तर्गत उन्होंने अपनी एक निश्चित पोशाक पहनी है; उसमें कभी किसी भी कारण से अन्तर नहीं आने पाया है।

महाराज के कुटुम्ब में पहले सिर पर पंडिताऊ टोपी, कलीदार अँगरखा और देशी जूता पहनने का चरन था । महाराज की पोशाक भी पहले वही थी । उन दिनों उन्हें उसीका अभिमान था । प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में धोती पहनकर कोई जाने नहीं पाता था, पर मालवीयजी गये और उन्हें रोकने का साहस किसीने नहीं किया ।

१६-१७ वर्ष की अवस्था में जब वे कालेज में पढ़ने गये, उन दिनों प्रान्तीय लेफ्टिनेण्ट गवर्नर लायल साहब कालेज में 'लायल क्लब' खोलने आये । उस समय के समारोह में भी मालवीयजी धोती, कोट, देशी जूता और घुटनों के ऊपर तक मोजा पहनकर गये थे । एक बुजुर्ग वकील ने बुलाकर समझाया कि अंग्रेजी समाज के लिए एक जोड़ी अंग्रेजी जूता रखो ।

मऊ (जिला आजमगढ़) की बनी हुई रेशमी त्रिनारे की शरीक और चौड़े पन्हे की धोती और बाफते का अचक्रन उनको बहुत पसन्द था ।

मालवीयजी धोती पहनकर कौंसिल में भी गये थे । उन को सफेद रंग के कपड़े ही पसन्द हैं । काला रंग उनको बिल्कुल ही नापसन्द है । मोजा भी वे सफेद ही रंग का पहनते हैं ।

सिर पर एक निराले बंधान का सफेद साफा, गले में दोनों ओर घुटनों से नीचे तक लटकता हुआ सफेद दुपट्टा, लम्बा अचक्रन और पाजामा तथा जूता जैसा वे पहले सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से पहनते आये थे, वैसा ही अब भी पहनते हैं । अन्तर पड़ा है तो केवल यह कि जूता पहले चमड़े

का पीतेदार पहनते थे, अब सफेद कपड़े का पहनते हैं । और ऊपर की पूरी पोशाक जहाँ पहले हरबक्त पहनते थे, वहाँ अब खास-खास मौकोंपर या सरकार के बड़े अपसरों की मुलाकात के समय ही पहनते हैं ।

बुढ़ावस्था के कारण उन्होंने पोशाक हलकी करार करली है । अब पातामा, कुर्ता, गले में कमर के ऊपर तक लटकता हुआ रेशमी बुपट्टा और सिर पर पड़िताऊ टोपी, यही उनकी पोशाक है । हाथ में बुझाये की सायिन छड़ी भी अब आ गई है ।

अपनी पोशाक की विशेषता के कारण मालमीयजी भारत-वर्ष भर में, षड़ी-से-षड़ी भीड़ में भी, दूर से पहचाने जाते थे ।

खान-पान में चटोरे बिलकुल नहीं हैं । पहले बाजार की केवल दूध की बनी हुई चीजें खाते थे; २०-२५ वर्ष हुए उसे भी छोड़ दिया ।

सरकारी दायतों में दायत की समाप्ति पर बुझाये जाते थे ।

चाय जीवन में दो ही बार, लगातार महीने, दो महीने तक, एन्ट्रेस और एक-एक की परीक्षाओं के दिनों में पी थी ।

हिन्दुओं का साधारण भोजन दाल, भात, रोटी और एक रसेदार और एक सूखी तरकारी यही उनका सदा का प्रिय भोजन है ।

दाल बीस वर्ष से छोड़ रखी है ।

पका खाना कभी-कभी रुनि बदलने के लिए लेते थे । अब केवल पकौड़ी का शौक शेष है । कभी महीने में एक-दो बार इच्छा हुई तो, बनवा लेते हैं ।

मुप्रसिद्ध पंडित भीमसेन शर्मा ने एक बार गंगा-तट पर सनातन-धर्म-सभा में भाषण करते हुए कहा था कि “आलू मैले से पैदा होता है और कुपच भी होता है।” तबसे आलू खाना छोड़ दिया। किन्तु आलू मालवीयजी के पिता को बहुत पसन्द था, इससे उनके आद के दिन ब्रे वाग से आलू मँगाकर खाते हैं।

टमाटर बहुत पसन्द है।

फलों में सेब बहुत पसन्द है। सेब की फसल में उसका रस निकालकर पीते हैं और कभी-कभी तरकारी भी बनवाकर खाते हैं। मैंने पहले-पहल गत सितम्बर में सेब की तरकारी मालवीयजी ही की रसोई में खायी थी।

मालवीयजी स्वजातीय ब्राह्मणों ही के हाथ का बनाया भोजन करते हैं। रेल की यात्रा में दूध में आटा सानकर बनायी हुई पूरियाँ खा लेते हैं।

शरीर में तेल की मालिश रोज़ कराते हैं। तेलों में चन्द-नादि, नारायण तेल और तिल का तेल ही प्रिय है। चन्दनादि तेल की मालिश लगातार पचास या पचपन वर्ष से कराते आ रहे हैं। बीच में कई वर्ष नारायण तेल की मालिश भी करायी है। आजकल महायलादि तेल की मालिश कराते हैं।

सिर पर तिल ही का तेल लगाते हैं और सर्दी के दिनों में बादाम का तेल। बेल के तेल लगाते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है।

उग्र गन्ध विलकुल पसन्द नहीं है। इन शायद उन्होंने

कभी नहीं लगाया । कोई लगाकर उनके पास बैठ जाता है तो वह उनको प्रिय नहीं लगता ।

माथे पर चन्दन का टीका सदा लगाये रहते हैं ।

मालगीयजी समय के पावन्द खिलफुन् नहीं हैं । अपनी इस श्रुति को वे स्वीकार भी करते हैं । ऐसे मौके अक्सर आते रहते हैं, जहाँ वे यह कहते हुए स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं कि शायद ट्रेन लेट आती हो । और अक्सर लेट ट्रेन उनको मिल भी जाती है । इस सम्बन्ध की कई कहानियाँ उनके साथ वालों में प्रसिद्ध हैं । एक बार दिल्ली में कोई सरकारी मीटिंग थी, उसमें जिस ट्रेन से वे जाना चाहते थे, वह इनके स्टेशन पर पहुँचते-पहुँचते निराल गई । उसके बाद ही वाइसराय स्पेशल ट्रेन से आये और वह आपको अपनी स्पेशल ट्रेन में लेगये ।

भोजन का भी कोई ठीक समय निश्चित नहीं रहता । मिलने-जुलने वालों से जब पुरसत पाने हैं, तब भोजन करते हैं ।

भोजन हमेशा हिन्दू-नियमानुसार, पीढ़े पर बैठकर और जमीन पर धाली रखकर, करते हैं ।

भोजन रसोई-घर ही में आकर करते हैं ।

हिन्दुओं के धार्मिक और सामाजिक नियमों का पालन बहुत बख्क सहन करके भी करते हैं ।

घर में कोई अतिथि टिका होता है तो जबतक वह भोजन नहीं कर लेता, चाहे वह साधारण भेषी ही का क्यों न हो, तबतक भोजन नहीं करते । अतिथि के आराम की क्या व्यवस्था है, इस बात की ज़ाँच दिन में कई बार नौकरों से करते रहते हैं ।

मालवीयजी को किशोरावस्था में कसरत का बहुत शौक था। कुश्ती भी लड़ते थे और दंड-बैठक भी करते थे और मुग्दर भी घुमाते थे। कालेज के दिनों में क्रिकेट और टेनिस भी खेलते थे। पर सार्वजनिक जीवन में आने पर, जब काम का भार बढ़ गया, तब सब छूट गया। कभी-कभी आसन कर लिया करते थे, पर ४-५ वर्षों से यह भी छूट गया।

अब वृद्धावस्था में शाम को टहलने निकलते हैं; और जिस दिन नहीं जाते, कमरे या बरामदे ही में टहल लेते हैं।

पंद्रहवाँ दिन

२८ अगस्त

पिछले किसी दिन महाराज की रहन-सहन के बारे में कुछ चर्चा हुई थी, आज फिर वही प्रसंग, रात्रि के भोजन के बाद, चर चढ़ा ।

महाराज आचार के नियम पालन में यत्ने दृढ़ हैं । उनका यशोपरीत आठ वर्ष की अवस्था में हुआ, तब से उन्होंने संध्या-चन्दन प्रारम्भ किया जो आज तक अभुङ्ग गति से जारी है । रेल में सफर करते समय भी संध्या नहीं छूटती । संध्या ठीक समय पर हो इसका सदा ध्यान रखते हैं । शाम की संध्या में, कभी-कभी जब सभाओं में सम्मिलित रहते हैं या मिलने-जुलने वालों से घिरे रहते हैं, व्यतिक्रम हो जाता है और देर हो जाती है; पर रात्रि के भोजन के पहले संध्या अवश्य कर लेते हैं ।

मैंने पूछा—जब आप राउड टेबल वान्क्वेंस में इंग्लैंड गये थे, तब भी क्या संध्या का क्रम नियमपूर्वक चलता था !

महाराज ने कहा—संध्या मैंने कहीं और कभी नहीं छोड़ी । संधे की संध्या में कभी व्याघात उपस्थित होता ही न था; क्योंकि प्रातःकाल नित्यकर्म करके ही बाहर निकलता था । शाम की संध्या जब फुरसत मिलती थी, तब करता था । संध्या में देर होने से मुझे तकलीफ होती है, इससे प्रयत्न करके समय निकाल ही लेता था ।

मैंने पूछा—इंग्लैंड में खाना-पान की क्या व्यवस्था रहती थी ?

इसपर महाराज ने कहा—जैसा यहाँ, वैसा वहाँ । जो पदार्थ यहाँ खाता हूँ, वही वहाँ खाता था ।

इस संवध में मैंने ज़ाँच करके मालूम किया है कि महाराज के लिए दरबार से गंगाजल से भरे हुए कई पीपे और आटा-दाल आदि रसोई के सामान, यहाँतक कि मिट्टी भी, इंग्लैंड गयी थी । ऐसा करने में खर्च ज़रूर ज्यादा लगा होगा; पर आचार में जिसकी दृढ़ता है, वह पैसे को आचार से अधिक मूल्यवान् क्यों समझेगा ? या तो वह वहाँ जायेगा ही नहीं, जहाँ वह अपने धर्म का पालन ठीक-ठीक नहीं कर सकेगा; और किसी प्रकार विवश होकर आयगा ही, तो अपने आचार की रक्षा के लिए वह अपनी अधिक-से-अधिक शक्ति लगाने देगा । जो दृढ़ नहीं होगा, वही तर्कों से उद्ध्विग्न भी होगा । मेरा विश्वास है कि मालवीयजी महाराज को धन-बल न हो तो भी वे आचार की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा आत्मबल उनमें है ।

मालवीयजी का जन्म ऐसे माता-पिता, पितामह और प्रपितामह के परिवार में हुआ था, जिसमें सनातन-धर्म के विषयों का पालन पीढ़ियों से अद्वा और भक्ति के साथ किया जाता रहा था । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि मालवीयजी का जो स्वरूप आज है वह केवल इसी पीढ़ी का नहीं है, उसका निर्माण पितामह के समय से हो रहा था । अतएव बाहरी शिक्षा के प्रभाव से नहीं, स्वभाव ही से उनमें हिन्दू-धर्म और हिन्दू-

जाति के प्रति जो अछल भ्रदा है, वह कृत्रिम नहीं है।

एक हिन्दू-संस्कृति से अनुप्राणित वंश में जन्म लेने के सिवा उन्होंने स्वयं हिन्दू-धर्म-शास्त्रों का गभीर अध्ययन किया है। इससे संस्कृति के मूल को अमृत का सिंचन मिल गया, जिसमें वह उनके सम्पूर्ण जीवन में सुपल्लवित, पुष्पित और फलित दिखाई पड़ रही है।

सरकारी स्कूलों और कालेजों में धर्म-शिक्षा का अभाव उनका युवावस्था के प्रारंभ ही से खटकता रहा। कालेज से निकलने के बाद उन्होंने हिन्दू-जाति में धर्म-शिक्षा के प्रचार के लिए अनवरत उद्योग प्रारंभ कर दिया, जो अत्यन्त जारी है।

धर्म-प्रचार के कार्य में उनके सबसे पहले साथी पंडित दीनदयालु शर्मा थे; जिन्होंने सन् १८८५ में मयुरा से 'मयुरा-समाचार' नामका पत्र निकाला था, जिसमें सनातन-धर्म के विद्वान्तों पर भी लेख निकलते रहते थे।

पंडित दीनदयालु शर्मा से मालवीयजी की पहली मुलाकात सन् १८८६ में, काँग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, फलकते में हुई।

दोनों महानुभावों ने वहीं काँग्रेस की तरह सनातन-धर्म को भी एक सुमंगलित सस्था कायम करने का विचार निश्चित किया।

अगले साल सन् १८८७ ई० में हरिद्वार में सनातन-धर्मियों की एक बड़ी समा पंडित दीनदयालु शर्मा के उद्योग से हुई। उसमें दूर-दूर से सनातन-धर्म के विद्वान् और प्रेमी सत्रन आये थे। लाहौर के राजा हरिवंशसिंह, पंडित नन्दकिशोर देव शर्मा, पंडित अम्बिकादत्त व्यास, पंडित देवीसहाय और

वा० बालमुकुन्द गुप्त आदि कितने ही विद्वान् उस सभा में सम्मिलित हुए थे। सुप्रसिद्ध थियासोफिस्ट कर्लन ऑलकॉट भी आये थे और उन्होंने व्याख्यान भी दिया था।

उसी सभा में भारत-धर्म-महामंडल की नींव पड़ी और मालवीयजी भारत-धर्म-महामण्डल के महोपदेशकों में गिने जाने लगे।

भारत-धर्म-महामण्डल का दूसरा अधिवेशन वृन्दावन में हुआ। उसमें मालवीयजी ने सनातन-धर्म पर एक बड़ा प्रभाव-शाली भाषण किया।

१९०० में महामण्डल का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। दरभंगा-नरेश उसके सभापति थे। मालवीयजी ने उसमें भी हिंदू-संस्कृति की विशेषता पर बड़ा हृदय-प्राप्ति भाषण दिया। १९०२ में महामण्डल की रजिस्ट्री हुई और वह स्वामी ज्ञानानन्दजी के प्रबन्ध में चला गया। थोड़े ही समय में स्वामीजी की कार्य-प्रणाली से मालवीयजी का मत-भेद हो गया और महाराज ने १९०६ के प्रयाग में कुम्भ के अवसर पर 'सनातन धर्म' का एक विराट अधिवेशन स्वतन्त्र रूप से कराया।

उसी अधिवेशन में उन्होंने हिन्दू-विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास कराया था।

उस सभा में रायबहादुर पण्डित दुर्गादत्त पन्त भी उपस्थित थे। वहाँ से जाते ही उन्होंने हरद्वार में एक 'ऋषिबुल ब्रह्मचर्या-श्रम' खोलने की दृष्टि प्रकट की। मालवीयजी ने २५) की खब से पहली रकम पन्तजी को ब्रह्मचर्याश्रम खोलने के लिए दी थी।

वे शुरू ही से उसके टूस्टियों में रहे और लगातार दश वर्षों तक उसकी शिक्षा-समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे बराबर उसके अधिवेशनों में सम्मिलित होते रहे।

‘हिन्दू-विश्वविद्यालय’ के लिए जब ये देशभर में दौरा करने निकले, तब भी जहाँ-जहाँ गये, हिन्दू-संगठन, सनातन-धर्म और हिन्दू-संस्कृति पर बड़े ही विचार-पूर्ण भाषण किये।

विश्वविद्यालय के सिवा सनातनधर्म-महासभा का काम भी उन्होंने जोरों से चलाया। गाँव-गाँव, नगर-नगर, सनातन-धर्म के उपदेगुरु भेजे और सबके लिए खर्च की व्यवस्था की। पंजाब में सनातनधर्म-सभा ने अच्छा काम किया।

१९२८ की जनवरी में प्रयाग में ‘अखिल भारतवर्षीय सनातनधर्म महासभा’ का एक विराट् अधिवेशन हुआ। मालवीयजी उसके सभापति थे। उसमें हिन्दू-धर्म के अनेक मूल-तत्त्वों पर अच्छी तरह विचार हुआ।

१९२८ की २७ जनवरी को मालवीयजी ने हिन्दू-विश्व-विद्यालय में ‘अखिल भारतवर्षीय सनातन-धर्म-महासभा’ की नींव डाली। वे ही उसके अध्यक्ष चुने गये। सनातनधर्म-महासभा के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए काशी से ‘सनातन-धर्म’ नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी उन्होंने निकाला।

१९१९ में जलियॉनवाला बाग़-हत्याकांड के अवसर पर महाराज ने पंजाब पहुँचकर पंजाबियों को, जिनमें हिन्दू-मुसलमान दोनों थे, जो सहायता पहुँचायी, उसने पंजाब को महाराज का दास बना दिया। महाराज पंजाब में देवता की तरह पूजे जाने लगे।

१९२४ में रावलपिंडी में प्रान्तीय सनातनधर्म-सम्मेलन हुआ। महाराज उसके सभापति हुए। उस पचास वर्ष प्रातः भर में तीन सौ से अधिक सभायें बनीं और सौ से अधिक महावीर-दल कायम हुये। महावीर-दल पंजाब में महाराज की बड़ी मूल्यवान् यादगार है।

१९२५ में महाराज ने अमृतसर में धर्म-यज्ञ कराके दुर्गियाना मंदिर और सरोवर की स्थापना की।

१९२८ के मार्च महीने में महाराज ने पंजाब की यात्रा फिर की। इस अवसर पर सनातनधर्म-सभा ही ने नहीं, आर्य-समाज, हिन्दू-सभा, कांग्रेस-कमेटी और .म्युनिमिपैलिटियों ने भी जी खोल-कर महाराज का स्वागत किया।

१९२९ में महाराज ने पंजाब में सनातनधर्म के प्रचार के लिए दौरा किया और 'सिन्ध-बिलोचिस्तान-सनातनधर्म-सम्मेलन' का सभापतित्व किया।

१९३४ में रावलपिंडी में सनातनधर्म-सम्मेलन के वे सभापति हुए। इस अवसर पर महाराज का जैसा स्वागत पंजाब ने किया, यह अपूर्व था।

सोलहवाँ दिन

२९ अगस्त

मैं ६ अगस्त से महाराज के पास हूँ। उन्हींके बैंगले के एक कमरे में ठहरा हूँ और उन्हींकी रसोई में भोजन करता हूँ। आज सवेरे मैं शहर गया था। शहर से एक बजे के बाद लौटा। महाराज का नौकर, मूढ़ी बैंगले के दरवाजे ही पर मिला। उसने कहा—महाराज चार बार आपकी खोज करा चुके। चलिए, भोजन के लिए बुला रहे हैं।

मैं गया तो महाराज रसोई-घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही कहने लगे—क्षमा कीजियेगा, यालक और वृद्ध धन्य माने गये हैं।

मैंने समझा, अतिथि-सत्कार के रयाल से महाराज कह रहे हैं।

मैंने कहा—आप तो मेरे पिता-तुल्य हैं, गृहपति हैं, आपके भोजन कर लेने के उपरान्त ही मुझे भोजन करना चाहिये।

महाराज ने उस दिन मुझे अपने सामने ही बैठकर भोजन करने को निमन्त्र किया। यों तो वे सदा नियम से अरेले, एकांत में, भोजन किया करते हैं।

मैं भोजन करके अपने कमरे में आया तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज को मेरे कारण कुछ कष्ट पहुँच रहा है। पण्डित राधाकान्त ने भी कई बार कहा था कि मैं शीघ्र भोजन कर लिया

करूँ; पर मैंने यह समझकर विशेषरूप से ध्यान नहीं दिया था कि शायद शिष्टाचार-वश कह रहे हैं।

दोपहर के भोजन का मेरा कोई नियमित समय कभी नहीं रहा। ग्यारह बजे से एक बजे के अन्दर किसी समय कर लेता हूँ। पहले दिन (६ अगस्त को) ही मैंने इस बात का ध्यान रक्खा कि पहले महाराज भोजन कर लें, तब मैं रसोई-घर में जाऊँ। बाद को मालूम हुआ कि महाराज का कोई निश्चित समय नहीं, इसलिए मैंने उनका इन्तज़ार करना छोड़ दिया। आज मालूम हुआ कि महाराज बार-बार नौकरों से पूछा करते हैं कि मैंने भोजन किया या नहीं। जबतक मैं भोजन नहीं करता था, वे अपनी भूल सँभाले हुए बैठे रहते थे; क्योंकि मैं अतिथि था। यह बात नहीं कि मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मेरी जगह कोई मज़दूर वहाँ टिका होता तो भी महाराज उसे भोजन कराये बिना स्वयं भोजन न करते; क्योंकि वे अधिनि-सत्कार को अपने धर्म का एक अंग समझते हैं।

रात में आठ बजे के लगभग मैं महाराज से मिला, तब मैंने प्रार्थना की कि मैं पढ़ने-लिखने में लगा रहता हूँ, इससे समय का पता नहीं चलता। आप मेरे कारण से अपने भोजन में व्यति-क्रम न होने दें।

इस पर महाराज ने कहा—मैं तो समझ रहा था कि आप मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मैं भोजन कर लूँ तब आप करें। मेरे भोजन का कोई निश्चित समय नहीं है। सो आप स्वेच्छा-नुसार जब चाहें भोजन कर लिया करें।

यह बात यहीं समाप्त हो गई । इसके बाद मैंने नागरी लिपि के बारे में महाराज के आन्दोलन की बात छोड़ी ।

महाराज के जीवन के प्रारम्भिक काल में हिन्दी के कई प्रतिष्ठित कवि और लेखक वर्तमान थे । राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कीर्ति से हिन्दी की दिशाएँ प्रकाशित हो ही रही थीं, कानपुर के पंडित प्रतापनारायण मिश्र, प्रयाग के पंडित बालकृष्ण भट्ट, प० रामप्रसाद त्रिपाठी, प० देवकीनन्दन तिवारी और कान्हाकॉकर तथा बाद में कलकत्ते के बाबू बालमुकुन्द गुप्त हिन्दी की अनवरत सेवा कर रहे थे ।

महाराज को कविता करने का शौक निशोरावस्था ही से हो चला था । इससे कुछ बड़े होने पर उनमें मातृभाषा की सेवा का भाव विशेष रूप से जाग्रत हुआ ।

१८८४ में, प्रयाग में 'हिन्दी-उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा' का जन्म हुआ । इसका उद्देश्य अशालनों में नागरी लिपि का प्रवेश कराना था । मालवीयजी ने इसमें यही लगन से काम किया ।

पंडित बालकृष्ण भट्ट के 'हिन्दी प्रदीप' में मालवीयजी ने नागरी के सम्बन्ध में कई लेख लिखे और सभाओं में भाषण भी दिये । तथा मित्रों को इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित किया ।

महाराज कहने लगे—अदालतों में देवनागरी लिपि को सरकार द्वारा स्वीकृत कराने के लिए मैंने लगातार तीन वर्षों तक बड़ा परिश्रम करके प्रार्थनापत्र तैयार किया था । और जब वह

लिखकर तैयार हुआ तब मेरी अन्तरात्मा भीतर से कह उठी यह अवश्य सफल होगा ।

सर एन्टोनी मेकडानल (वल्कालीन गवर्नर) ने अकाल के समय में प्रजा की बड़ी सहायता की थी । उसका गुण-गान करने के लिए मालवीयजी ने प्रान्त की ओर से उसे एक पार्टी दी । पार्टी बड़े शान की थी । रामलीला में रोशनी के जो हन्डे जलते हैं, सयको मँगाकर ऐसी जगमगाहट पैदा करदी गई थी कि अप्रेजों का अनुमान था कि एक लाख रुपये खर्च हुआ होगा, पर कुल ४०००) खर्च हुआ था ।

मालवीयजी ने कहा—यह पार्टी नागरी लिपि के लिए सर एन्टोनी की सहानुभूति प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा से मैंने दी थी । पार्टी की सफलता का गवर्नर पर अच्छा प्रभाव पड़ा । इसके बाद जब मैं देवनागरी के लिए उससे मिला, तब उसने कहा—झरा ठहर कर आइए ।

कुछ दिन रुककर, २ मार्च १८९८ को, अयोध्या-नरेश महाराजा प्रतापनारायण सिंह, माण्डा के राजा रामप्रसाद सिंह, आवागड के राजा बलवन्तसिंह, और ५० सुन्दरलाल को लेकर मालवीयजी प्रयाग में छोटे लाट से मिलने गये । नागरी लिपि के सम्बन्ध का अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र, जिसका शीर्षक 'कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज' था, लेकर जब यह पार्टी छोटे लाट की कोठी पर पहुँची, तब राजाओं ने यह प्रश्न खड़ा कर लिया कि कौन आगे चलेगा । आगे-पीछे का यह उनका शगड़ा खान्दानी था । अंत में सयने

यह निर्णय किया कि माटवीयजी आगे चलें, ये ब्राह्मण हैं, इससे सधसे भेष्ट हैं। इस प्रकार चरखर मालवीयजी ने सर एन्टोनी के सामने अपना प्रार्थना-पत्र रक्खा।

सर एन्टोनी ने मालवीयजी की सब माँगें स्वीकार करलीं और अदालतों में उर्दू के साथ नागरी लिपि के भी चलन की आज्ञा जारी करदी।

इस सफलता का समाचार पाकर मुसलमानों में बड़ी खल-बली मची। उन्होंने बड़े अड़गे लगाये; पर छोटे लाट का अविचलित रुख देखकर सब ठड़े पड़ गये।

उस प्रार्थना-पत्र के तैयार करने में मालवीयजी ने नागरी लिपि के पक्ष-समर्थन में कहीं-कहीं से प्रमाण समूह किये थे, और वैसी निर्भीकता से, जोरदार भाषा में, अपने पक्ष का समर्थन किया था, यह जानना हिन्दी के इतिहास लिखनेवालों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। उन्हें यह प्रार्थना-पत्र अत्यय पढ़ना चाहिए। इससे हिन्दी भाषा और लिपि के बारे में हमारी शान-मृद्धि ही न होगी, बल्कि हम यह भी देख लेंगे कि महाराज जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे कितनी तन्मयता और कितने गहरे परिश्रम से पूरा करते हैं।

अपने पाठकों के लिए उस प्रार्थना-पत्र के कुछ चुने हुए अंश हम यहाँ देते हैं:—

“नागरी अक्षरों का कोई कितना ही बड़ा विरोधी हो और घोर शत्रु ही क्यों न हो, वह यह नहीं कह सकता कि इनमें किसी प्रकार की भ्रष्टि है। इन अक्षरों की मनोहरता, सुन्दरता,

स्पष्टता, पूर्णता और शुद्धता की विद्वानों ने केवल प्रशंसा ही नहीं की है, बल्कि उसीके आधार पर रोमन में अन्य भाषाओं के शब्दों के लिखने के लिए नियम और चिन्ह बनाए गए हैं ।

“प्रोफेसर मोनियर विलियम्स कहते हैं कि “स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरे नहीं हैं ।” प्रोफेसर साहय ने तो इनको देव-निर्मित तक कहा है ।

“सर आइजेक पिटमैन ने कहा है कि “संसार में यदि कोई सर्वाङ्गपूर्ण अक्षर है तो नागरी के हैं ।

“बम्बई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर अर्सकिन पेरी ने “नोट्स टु ओरिएण्टल केसेज़” की भूमिका में लिखा है कि ‘एक लिखित लिपि की सर्वाङ्गपूर्णता इसीसे जान पड़ती है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण उसके देखने ही से ज्ञात हो जाय और यह गुण भारतवर्ष के अन्य अक्षरों की अपेक्षा देवनागरी अक्षरों में अधिक पाया जाता है, जिसमें संस्कृत लिखी जाती है । इस गुण से लाभ यह है कि हिन्दू बालकों ने जहाँ अक्षर पहचान लिए कि वे सुगमता से तथा बिना रुकावट के पढ़ने लग जाते हैं । इस कारण जिस भाषा का पढ़ना सीखने में योरोप में जहाँ बहुधा कई वर्ष लग जाते हैं वह भारतवर्ष में बहुधा तीन ही मास में आ जाती है ।’

“‘पायनिशर’ पत्र ने भी १० जुलाई सन् १८३७ ई० के अङ्क में लिखा है कि ‘नागरी अक्षर मन्दगति से लिखे जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें लिखे हुए शब्द को उसका अर्थ न

जाननेवाला व्यक्ति भी शुद्धतापूर्वक पढ़ लेगा ।'

“शिक्षा-विभाग के सन् १८६३-६४ के विवरण के इकसठवें पृष्ठ में लिखा है कि इस वर्ष ३०५७४८ पुस्तकें छपीं और खरीदी गईं । इनमें से ५०२६० उर्दू की, २०९९८० (जिनमें २००० नक़्शे थे) हिन्दी की, १०००० फ़ारसी की, और १९०० अंग्रेज़ी की थीं, तथा ९००० हिन्दी-उर्दू के नक़्शे थे ।

“सन् १८९१ की मनुष्य-गणना लिखने के लिए जितने लोग नियुक्त किये गये थे, उनमें से ८०११८ ने हिन्दी में, ४०१९७ ने कैथी में (जो हिन्दी का एक रूपान्तर है) लिखा । अर्थात् सब मिलाकर १२०३१५ लोगों ने हिन्दी में, ५४२४४ ने फ़ारसी में लिखा ।

“जिस समय गाँवों में स्कूल खोले गये, उस समय हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या उर्दू पढ़नेवालों से छः गुनी थी । और पचास वर्ष तक उर्दू का आदर और हिन्दी का निरादर रहने पर भी ३१ मार्च सन् १८९६ को १०५४४६ बालक हिंदी और ५२६६९ बालक उर्दू पढ़ते थे ।

“३१ मार्च सन् १८९६ ई० को बनारसुद्धर ब्राह्मरी स्कूलों में १३५४९७ हिन्दू और २१५१० मुसलमान बालक शिक्षा पाते थे । उनमें से ५२६६९ उर्दू पढ़ते थे ।

“यदि यह मान भी लिया जाय कि फ़ारसी में अधिक शीघ्रता से काम चलता है तो भी यह बात ऐसी नहीं है, जिसमे नागरी के गुणों तथा स्वत्यों में कोई कमी आवे । शिस्त लिखने में

यदि अदालत का कुछ थोड़ा-सा समय बच जाता है तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं कागज़ों के पढ़ने में कितना समय नष्ट होता है। और अन्त में नम्रों आदि के विषय में जो सन्देह बाकी रह जाता है, वह घलुए में है।

“श्री फ्रेड्रिक जॉन शोर ने लिखा है कि ‘भारतवासियों में से अधिकांश लोगों को उनकी देश-भाषा द्वारा शिक्षित बनाना चाहिए, तथा उसीके द्वारा वे शिक्षित बनाए जा भी सकते हैं।’

“विद्वान् मेकॉले ने भी यही बात कही है कि ‘जब केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही उद्देश्य हो तो देशवासियों ही की भाषा-द्वारा सिखाना सबसे सुगम है।’

“कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सन् १८५४ के आज्ञापत्र में लिखा है कि ‘हम लोगों का न तो यह उद्देश्य ही है और न इच्छा ही है कि देश-भाषा के स्थान पर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाय। हम लोगों ने सदा उन भाषाओं के प्रचार की आज्ञा पर उचित ध्यान दिया है, जिन्हें देश-वासियों का समूह जानता हो।’

“१८५४ ई० के आज्ञापत्र में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह आदेश किया ‘कि पट्टवारियों के कागज़ात हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में लिखे जायें।’

“इसपर लोगों को यह आशा हुई कि अब सरकार हिन्दी के स्वत्यों पर विचार कर उसका कचहरियों में प्रचार करेगी। इसलिए हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या उर्दू पढ़नेवालों से छः गुनी होगयी थी। परन्तु यह अवस्था बहुत थोड़े ही काल तक रही। जब लोगों ने यह देखा कि कचहरी की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं

हुआ और न होने की आशा ही है, उर्दू जाननेवालों की पूछ है और वे उच्चपद प्राप्त कर प्रत्येक प्रकार से अपनी उन्नति कर रहे हैं और हिन्दी जाननेवालों की कहीं कोई मुश्किल भी नहीं लेता है, सब उन्हें हारकर अपने मातृभाषा-प्रेम को तोड़ना पड़ा और उर्दू भाषा की ओर दृष्टि होना पड़ा ।

“भाषा की इस कठिनायता ने उनको कृतकार्य न होने दिया और अन्त में केवल वे ही लोग शिक्षाकांक्षी रह गये, जिनके पास जीविका-निर्वाह के लिए नौकरी के अतिरिक्त और कोई अवलम्ब न था । इस प्रकार सरकार का जनसाधारण में विद्या फैलाने का उद्योग निष्फल हुआ ।

“इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित तालिका से होती है । पश्चिमोत्तर प्रदेश के प्राइमरी (इल्कायन्दी) स्कूलों में सन् १८६० से १८७४ तक हिन्दी तथा उर्दू पढ़नेवालों की तुलनात्मक संख्या देखिए :—

वर्ष	पश्चिमोत्तर प्रदेश कमाऊँ तथा गढ़वाल को छोड़कर		कमाऊँ और गढ़वाल
	उर्दू फारसी	हिन्दी	
१८६०-६१	११४९०	६९१३४	...
१८६१-६२	१७४३१	७२६४८	...
१८६२-६३	२००७३	७३७२६	११८७
१८६३-६४	२०१८०	७३६२५	१५६७

१८६४-६५	२१६१८	६०६७३	२१२७
१८६५-६६	२१९८२	७६५१६	१३६३
१८६६-६७	२४०५८	८०९६१	१४१२
१८६७-६८	२५६५७	७६३००	१५०२
१८६८-६९	३२३७७	७९०२३	१३३६
१८६९-७०	३२४४५	७४३७२	२०५५
१८७०-७१	३४६२१	७७७७८	३१७३
१८७१-७२	४८६६५	८८१७९	४१४५
१७७२-७३	४३६२९	७६४७६	५१९८
१७७३-७४	४८२२९	८५८२०	६७०८

ये सब आँकड़े शिक्षा-विभाग के विवरण से लिये गये हैं। इसके पीछे के विवरण में हिन्दी और उर्दू पढ़नेवालों की संख्या अलग-अलग नहीं दी गई है, परन्तु यह पता लगा है कि ३१ मार्च, सन् १८९६ ई० को ५०३१६ बालक उर्दू और १००४०४ बालक हिन्दी पढ़ते थे। अब इन संख्याओं से यह सिद्ध होता है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश में, गढ़वाल और कमाऊँ को छोड़कर, जहाँ कचहरियों में उर्दू मात्र का प्रचार है, सन् १८६२-६३ में उर्दू और हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या ९३७९९ थी। और बारह वर्ष उपरान्त सन् १८७३-७४ में यह संख्या केवल १३४०४९ हुयी अर्थात् दूनी से कुछ कम।

“राजा शिवप्रसादजी ने अपने ‘मेमोरेण्डम ऑन कोर्ट कैरेक्टर’ शीर्षक लेख में दुःख प्रकट किया है। उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार न होने का कारण कचहरियों में फारसी अक्षरों का प्रचार होना बतलाया था, तथा इस आपत्ति को दूर करने के

लिए नागरी अक्षरों के प्रचार की सम्मति दी थी, पर किसीने उस पर ध्यान नहीं दिया।

“इसके कुछ काल उपरान्त सर विलियम म्योर की सेवा में एक अभ्यर्थना पत्र भेजा गया, जिसमें कचहरियों और दफ्तरों में नागरी अक्षरों के प्रचार के लिए प्रार्थना की गई थी। इस अभ्यर्थना-पत्र में भी दिखाया गया था कि बिना नागरी अक्षरों के प्रचार के इस देश में बिना नहीं फैल सकती। सन् १८७४ के जनवरी मास में सरकार ने यह उत्तर दिया कि यह पथानमर भलीभाँति विचार करेगी।

“सन् १८७३-७४ के विवरण में शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर ने भी हिन्दी के प्रचार पर जोर दिया। उनकी यह सम्मति थी कि उर्दू केवल उन्हीं जगहों में पढ़ाई जाय जहाँ उसकी आवश्यकता या चाह है और सर्वसाधारण की शिक्षा हिन्दी भाषा के द्वारा ही होनी चाहिए।

“सरकार ने दो वर्ष उपरान्त सन् १८७७ ई० में यह आशा दे दी कि जिसने उर्दू या फारसी में एग्लो बर्नाक्यूलर मिडिल परीक्षा न पास की हो वह किसी दफ्तर में दस रुपये या उससे ऊपर की नौकरी न पावे, चाहे उस दफ्तर में केवल अंग्रेजी की ही आवश्यकता क्यों न हो। इस प्रकार हारकर लोगों ने हिन्दी छोड़कर उर्दू पढ़ी। इस आशा का प्रचार सन् १८९६ ई० तक रहा, जब सर एण्टोनी मेकडॉनल ने इसे रद्द कर दिया।

“सन् १८७३-७४ की बर्नाक्यूलर मिडिल परीक्षा के लिए ४३४ बालकों ने उर्दू और १३१५ ने हिन्दी पढ़ी अर्थात् हिन्दी

पढ़ने वालों की संख्या तिगुनी थी। और सन् १८९५-९६ में २८१४ बालकों ने उर्दू में और ७८५ बालकों ने हिन्दी में परीक्षा दी अर्थात् उर्दू पढ़नेवालों की संख्या चौगुनी हो गई।

“जब हम परीक्षा के परिणाम पर ध्यान देते हैं तब यह देख पड़ता है कि हिन्दी में पास करने वालों की संख्या उर्दू वालों से अधिक होती है। इस कथन की पुष्टि के लिए यहाँ पर गत पाँच वर्षों की अवस्था नीचे दिखाते हैं:—

वर्ष	उर्दू			हिन्दी		
	परीक्षा की	पास हुए	प्रति शत	परीक्षा की	पास हुए	प्रतिशत
१८९१-९२	२२२७	११२१	४१	६२८	३५१	५६
१८९२-९३	२६८९	१२५४	४७	७२४	४२८	५८
१८९३-९४	२९६७	१४२८	४८	७९२	४०६	५१
१८९४-९५	२९३१	१२०५	४१	८१४	३८६	४७
१८९५-९६	२८१४	१२४७	४४	७८५	४७४	६०

“धर्माकुल मिडिल परीक्षा में व्याकरण तथा साहित्य को छोड़कर हिन्दी तथा उर्दू के सब ग्रंथ एक से ही हैं। अतएव जब हिन्दी पढ़नेवाले अधिक पास होते हैं तब उससे यही सिद्ध होता है कि उस भाषा में सुगमता से वे विद्या उपार्जन कर सकते हैं।

“पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध में प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति के स्थान पर पूरी अवनति हुई है; क्योंकि इन स्थानों की कच-

हरियों में देशभाषा और देशी अक्षरों के स्थान पर एक विदेशी भाषा और विदेशी अक्षरों का प्रचार है ।

“मध्य प्रदेश के हिन्दी-भाषी स्थानों में सन् १८७२ ई० तक फारसी का प्रचार था । सन् १८७२ ई० में भारत सरकार ने यह आज्ञा दी कि नागरी अक्षरों का प्रचार हो; परन्तु राज्य-कर्मचारियों की अपार दया से सन् १८८१ ई० तक इस आज्ञा का प्रत्यक्ष फल न देख पड़ा । इस वर्ष जुडिशल कमिशनर ने चीफ कमिशनर के आदेशानुसार यह आज्ञा दे दी कि अर्जी दावे हिंदी में लिखे जायें परे तथा टिप्प्री, हुस्म, पैसले आदि हिन्दी में लिखे जायें और जो मनुष्य शीघ्रता तथा शुद्धता से हिन्दी न पढ़ लिख सकता है, वह नौकर न रत्ता जावे । उस आज्ञा का पालन अब पूरी रीति से हो रहा है; और शिक्षा पर उस परिवर्तन का प्रभाव भी अच्छा पड़ा है । फलस्वरूप सन् १८८१ ई० में प्रारम्भिक स्कूलों में जब ७४५२९ विद्यार्थी थे, यहाँ १८९५-९६ के अन्त में ११७८९६; अर्थात् लगभग ४३००० अधिक हो गये । पर पन्ना में, जहाँ मध्यप्रदेश से जन-संख्या घुनी है और जहाँ विश्व-विद्यालय और आर्यसमाज प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पूर्ण उद्योग कर रहे हैं, वन १५ वर्षों में केवल १६००० विद्यार्थी बढ़े और पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध में ४९००० घट गये । इसका कारण केवल यही है कि इन दोनों प्रान्तों की कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में देशभाषा और देशी अक्षरों के बदले फारसी अक्षरों तथा उर्दू भाषा का प्रचार है ।

“जब एडुकेशनल कमीशन नियत किया गया तब अलमोड़ा

के श्री बेडेन ने एक लेख कमीशन के विचारार्थ छपवाया था। उस लेख में उन्होंने यह दिखाया था कि हिन्दी ही उत्तर भारतवर्ष में हिन्दुओं की मातृभाषा है, उर्दू नहीं; और उनको समझाने तथा उनके हृदय पर प्रभाव जमाने का सर्वोत्तम साधन यही है।

“इलाहाबाद के मेयो हॉल में कमीशन को अभिनन्दन-पत्र दिए गये थे। १९ अगस्त सन् १८८२ ई० के “पायनियर” के अनुसार कमीशन के समापति ने उसके सभासदों से कुछ कहने को कहा। इसपर माननीय श्री सय्यद महमूद ने हिन्दी और उर्दू के विवादित विषय पर एक वस्तुता दी। जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रजावर्ग का अधिकांश हिन्दी के पूर्ण प्रचार के पक्ष में जान पड़ता है। यह विवाद हिन्दी और उर्दू भाषाओं का नहीं है, बल्कि नागरी (देवनागरी) और फारसी अक्षरों का है। अन्त में यह कहा कि ‘यदि कमीशन पश्चिमोत्तर प्रदेश के स्कूलों में हिन्दी के अधिक प्रचार की सम्मति देगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा।’

“सन् १८९१ की मनुष्य गणना के अनुसार इस प्रान्त में ४६९०५०८५ लोग बसते हैं। इनमें से ४०३८०१६८ अर्थात् ८६.१ प्रति सैकड़ा हिन्दू और ६३४६६५१ अर्थात् १३.५ प्रति सैकड़ा मुसलमान हैं। मनुष्य-गणना की रिपोर्ट से यह भी प्रकट होता है कि प्रति चार मुसलमानों में से एक शहर में तथा तीन गाँवों में रहते हैं। इस बात को सब लोग स्वीकार करेंगे कि गाँव के मुसलमानों की भी वही भाषा है जो हिन्दुओं की, अर्थात् हिन्दी।

“सन् १८८१ और १८९१ की मनुष्य गणना के समय

गणना करनेवालों की ओर से कहा गया था कि वे साधारण धोली के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' नाम लियें तथा श्रीयुत वेल्स ने अपने सन् १८९१ के विवरण में लिखा है कि 'हिन्दुस्तानी' शब्द के अन्तर्गत गहरों की उर्दू तथा गाँवों की हिन्दी है। इस नियम के अनुसार ४६९०५०८५ लोगों में से ४५८८२२६२ हिन्दुस्तानी बोलते थे। श्रीयुत वेल्स ने अपने विवरण में हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग करना अस्वीकार किया और पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा को हिन्दी ही नाम दिया। सन् १८७२ ई० में ४३१९३००४ व्यक्ति हिन्दी बोलते थे।

“श्रीयुत नेस्फील्ड ने एजुकेशन कमीशन के सम्मुख कहा था कि 'अरब के स्कूलों में केधी पढ़नेवालों का तिहाई हिस्सा मुसलमान है।'

“सर अल्फ्रेड पेरी का कहना है कि 'शास्त्र तीन मास में नागरी अधरो का पढ़ना सीख सकते हैं। यदि पढ़े-लिखे लोग केवल एक घांटा प्रति दिन उनके लिए लगावें तो उससे भी कम समय में उनको पढ़ना आ जायगा।'

“हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दुस्तानी हो, जो प्रतिदिन की बोल-चाल की भाषा से मिश्री-पुष्टी हो अर्थात् जिसमें न फारसी के और न अरबी के कठिन शब्द हों और न हिन्दी तथा संस्कृत के, केवल ऐसे ही शब्दों का उसमें प्रयोग हो जो अत्यन्त सरल और सब लोगों की समझ में आते हों। नागरी अधरो के प्रचार से ऐसी भाषा का स्वरूप व्यवहार होने लगेगा। इसके लिए उद्योग करने की श्रम भी आवश्यकता न पड़ेगी।

“मुमलमानी राज्य के प्रारम्भ से लेकर अरुवर के राज्य के मध्य तक माल-विभाग में हिन्दी का, और दीवानी तथा फौज-दारी कचहरियों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। ब्रिटिश-राज्य की स्थापना के बाद कुछ समय तक इसी भाषा से काम चला, पर थोड़े ही दिन बीतने पर यह सोचा गया कि सारी अदालतों और सारे सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाय, परन्तु यह प्रस्ताव ब्रिटिश-राज्य के नायकों को रोचक न हुआ। यहाँ तक कि कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपने २९ सितम्बर सन् १८३० ई० के आज्ञापन में यह स्पष्ट कह दिया कि ‘यहाँ के निवासियों को जज की भाषा सीखने के बदले जज ही को भारतवासियों की भाषा सीखना बहुत सुगम होगा। अतएव हम लोगों की सम्मति है कि न्यायालयों का समस्त लिखित व्यवहार उस स्थान ही की भाषा में हो।’

“किन्तु इस आदेश का पालन १८३७ ई० के पूर्व न हो सका। इसी बीच में हम विषय पर बड़ा विवाद भी चला। कुछ लोगों की यह सम्मति थी कि अंग्रेजी ही का प्रयोग हो, कुछ यह चाहते थे कि फारसी के स्थान पर यहाँ की देशभाषा ही का प्रयोग हो, परन्तु लिपि रोमन हो। सरकार को इन दोनों में से कोई भी विचार पसन्द न आया। सरकार ने यह सोचा कि विदेशी भाषा और लिपि के प्रचार से अदालतों का काम ठीक-ठीक और उत्तम रीति से न चल सकेगा और लोगों को न्याय पाने में कठिनता होगी, इसलिए कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सम्मति के अनुसार यह निश्चय किया गया कि कचहरी और माल सम्बन्धी

सारा काम फ़ारसी के बदले यहाँ की देशभाषा में हुआ करे और अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी अकसर लोग केवल ऐसी चिट्ठी-पत्रियों में किया करें, जिनका सर्वसाधारण से कोई सम्बन्ध न हो ।

“सदर योर्ड आफ़ रेवेन्यू के मंत्री ने ता० ३० मई १८३७ ई० को इस आशय का एक आशापत्र निकाला । बङ्गाल सरकार के मंत्री ने जो पत्र (न० ९१४) ३० जून १८३७ ई० को सदर योर्ड आफ़ रेवेन्यू के नाम लिखा था, उसमें इस आशा को और भी स्पष्ट कर दिया । उसमें लिखा था कि “भीमान् गवर्नर महोदय इस बात को स्पष्ट रूप से समझा देना चाहते हैं कि केवल यूरोपियन अफ़सरों के आपस के पत्र-व्यवहार को छोड़कर (जो अंग्रेजी में हुआ करे) प्रत्येक विभाग में सरकारी काम देश-भाषा में हो ।” इस आशा के विरोध में जो कानून था उसे रद्द करने के लिए एक बिल भीमान् वायसराय की ध्येयस्थापक सभा में उपस्थित किया गया, जिससे फ़ारसी के स्थान पर देश-भाषा के प्रचार की आशा स्थिर हुई ।

“इस विधान के अनुसार बङ्गाल में बङ्गाली तथा उड़ीसा में उड़िया भाषा का प्रचार हुआ । हिन्दुस्तान के अन्तर्गत बिहार, पश्चिमोत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश का कुछ भाग है । यहाँ की भाषा हिन्दी है, जो नागरी लिपि या उसके अन्य रूपों में लिखी जाती है । परन्तु इस भाषा के बदले इन प्रान्तों की कचहरियों में उर्दू-भाषा का प्रचार हो गया । इसका कारण यह था कि यूरोपीय लेखकों ने उर्दू भाषा को हिन्दुस्तानी नाम दे दिया । उनकी समझ में जैसे बङ्गाल की भाषा बङ्गाली तथा गुजरात की

गुजराती है, वैसे हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दुस्तानी है । इस भूल से हिन्दुस्तान अर्थात् पश्चिमोत्तर प्रदेश की कचहरियों में उर्दू का प्रचार हुआ । उसी वर्ष मध्यप्रदेश में यह भूल मुधारी गई और वहाँ हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों का प्रचार हुआ ।

“पश्चिमोत्तर प्रदेश की सरकार के मन्त्री ने ता० १७ अगस्त सन् १८४४ ई० को (पत्र-संख्या सात सौ पचास) में आगरा कालेज के प्रिन्सिपल को लिखा था कि ‘यहाँ की देशभाषा हिंदी है ।’

“पश्चिमोत्तर प्रदेश के स्कूलों के डाइरेक्टर जनरल ने सन् १८४४-४५ के विवरण में लिखा है कि “हिन्दी सबसे अधिक प्रचलित भाषा है ।”

“शेर्ड आफ रेवेन्यू ने भी सन् १८५७ ई० के आशा-पत्र (संख्या ८) में इसी कथन का समर्थन यों किया है:—‘शेर्ड इस अवसर पर कमिश्नर और कलेक्टरों की उस आशा (संख्या ४११, ता० ३० सितम्बर सन् १८५४ ई०) का ध्यान दिलाती है जिसके अनुसार पट्टवारियों के कागज उस भाषा और उस लिपि में लिखे जाने चाहिये, जिनको सर्वसाधारण कारस्तकार और जमींदार भलीभाँति समझते हों । प्रायः वह भाषा हिन्दी और वह लिपि नागरी होगी ।

“शिक्षा-विभाग के सन् १८७३-७४ के विवरण पर सरकार ने आशा देते समय लिखा है, कि “हिन्दी यहाँ की मातृभाषा कही जा सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग उससे भलीभाँति परिचित हैं ।”

“शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों ने भी सन् १८७७-७८ के विवरण में लिखा है कि ‘हिन्दी ही इस प्रदेश की देश-भाषा है।’

“सन् १८४८ ई० में एक महाशय ‘फलकत्ता रिव्यू’ में लिखते हैं कि हिन्दी के व्यवहार की ठीक-ठीक सीमा निर्धारित करना कुछ सुगम कार्य नहीं है। मॉटे तौर से यह कहा जा सकता है कि इसका प्रचार बिहार, अवध, राजपूताना और उन सब प्रदेशों में है जो पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के अधीन हैं।

“एक यात्री ने कहा है कि हिन्दी की सहायता से वे समस्त भारतवर्ष में घूम सकते हैं।

“शिक्षित मुसलमान उर्दू बोलते हैं, परन्तु साधारण कादत-कार या अन्य मुसलमान अधिकतर हिन्दुओं ही की तरह बोलते हैं। प्रसिद्ध डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल (१८६४) में “हिन्द की भाषा की उत्पत्ति और उर्दू बोली से उसका सम्बन्ध” शीर्षक लेख में लिखते हैं कि ‘भारतवर्ष की देश-भाषाओं में हिन्दी सबसे प्रधान है। बिहार से मुल्तमान पहाड़ तक और गिन्याचल से हिमालय की तराई तक सम्य हिन्दू जाति की यही मातृभाषा है। गोरखा जाति ने इसका कमायूँ और नैनाल में भी प्रचार कर दिया है और यह भाषा पेशावर से आसाम तक और काश्मीर से कन्या कुमारी तक सब स्थानों में मन्त्रीभीति समझी जा सकती है।’

“भीयुत वीम्स ने भी इसी मत का समर्थन किया है, तथा रेवेण्ड केलॉग भी लिखते हैं कि ‘पचोस करोड़ भारतवासियों में

से एक चौथाई अर्थात् छः या सात करोड़ मनुष्यों की मातृ-भाषा हिन्दी है ।.....२४८००० वर्गमील में जनसाधारण की भाषा हिन्दी ही है ।'

“श्रीयुत पिनकॉट महोदय लिखते हैं कि ‘उत्तरीय भारतवर्ष की भाषा सदा से हिन्दी थी और अब भी है, और इसी भाषा के अधिक प्रचार के कारण लोग यह समझते हैं कि साधारण हिन्दुस्तानी भारतवर्ष की मातृभाषा है ।’”

“फ़ारसी, अरबी और तुर्की शब्दों के भार से लदी हुई यह हिन्दी ही अब उर्दू कहलाती है तथा फ़ारसी लिपि में लिखे जाने से यह और भी अधिक अस्पष्ट हो गई है ।

“पश्चिमोत्तर प्रदेश की सदर दीवानी अदालत ने भूल से उर्दू को यहाँ की देश-भाषा समझकर फ़ारसी के स्थान पर उसके व्यवहार की आज्ञा दे दी । उस उर्दू भाषा को वे ‘हिन्दुस्तानी’ कहने लगे और यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया था कि ‘कचहरियों की कार्रवाई और वकीलों की बहस सर्वशोध और सरल उर्दू में (या हिन्दी में, जहाँ उसका प्रचार हो) लिखी जाय ।’

“इस आज्ञा के देने के समय सदर दीवानी अदालत की यह इच्छा थी कि कचहरियों का काम ऐसी भाषा में हो, जिसे सर्वसाधारण सुगमता से समझ सकें ।

“बहुत दिनों तक फ़ारसी से भरी हुई उर्दू लिखते चले आने से अमलों को जनसाधारण की भाषा को नागरी लिपि में लिखना भद्दा जान पड़ा और इसीसे इस प्रान्त की कचहरियों में उर्दू-भाषा और फ़ारसी अक्षरों का प्रचार हुआ ।

“इस आज्ञा का यह फल अत्यन्त ही असन्तोषदायक हुआ; क्योंकि इसके एक ही वर्ष उपरान्त बोर्ड आफ रेवेन्यू को पुनः आज्ञा-पत्र निकालना पड़ा और उसमें पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि ‘फ़ारसी-पूरिब ठर्डू न लिखी जाय; बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाय जो एक कुलीन हिन्दुस्तानी, फ़ारसी से पूर्णतया अनभिज्ञ रहने पर भी, बोलता हो।’

“परन्तु इस २८ अगस्त सन् १८४० ई० के आज्ञा-पत्र का कोई भी परिणाम न हुआ। इसके पन्द्रह वर्ष उपरान्त सरकार ने देखा कि दीवानी, फौजदारी और क्लेस्टरी (माल) कचहरियों का काम-काज अभीतक ऐसी कठिन और विदेशी भाषा में हो रहा है, जो फ़ारसी से प्रायः मिलती-जुलती है। अतएव सदर दीवानी अदालत और बोर्ड आफ रेवेन्यू की सम्मति लेने के उपरान्त सरकार ने यह पुनः आवश्यक समझा कि कचहरियों के अपसरों को इस बात की फिर से ताकीद की जाय कि सरकारी कागज़ ऐसी भाषा में लिखे जाय, जिन्हें सर्वसाधारण भलीभाँति समझ सकें। इस सिद्धान्त के अनुसार ता० १ मई सन् १८५४ ई० को इसी आशय का एक आज्ञा-पत्र निकाला गया। परन्तु इसका भी प्रभाव न हुआ। सरकार ने पुनः सन् १८७६ ई० में सब जिले के हाकिमों के नाम एक आज्ञा-पत्र भेजा, और देशभाषा के प्रयोग किये जाने के लिए और भी स्पष्ट रूप से जोर दिया। पर इसका भी कुछ परिणाम न हुआ।

“श्रीयुक्त प्राउस इसी विषय पर लिखते हैं कि ‘आजकल की कचहरी की बोली बड़ी बर्‍दायक है, क्योंकि एक तो यह

विदेशी है, और दूसरे इसे भारतवासियों का अधिकार नहीं जानता। ऐसे शिक्षित हिन्दुओं का मिलना कोई कठिन बात नहीं है जो स्वतः इस बात को स्वीकार करेंगे कि कचहरी के मुन्शियों की बोली को वे अच्छी तरह बिलकुल नहीं समझ सकते और उसे लिखने में तो वे निपट असमर्थ ही हैं। इसका बड़ा भारी प्रमाण तो यह है कि कानूनों और गदती विधियों के सरकारी भाषानुवाद को सबतक कोई भी भलीभाँति नहीं समझ सकता जबतक कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी से मिलाकर उन्हें न समझा दे।

“मिस्टर फ्रेड्रिक पिनकोट ने अफसरों की हिन्दुस्तानी भाषा के विषय में लिखा है कि ‘त्रिन भारतवासियों की यह मातृ-भाषा बसाई जाती है उन्हें इसे अंग्रेजी की तरह स्कूलों में सीखना पड़ता है। और भारतवर्ष में यह विचित्र दृश्य देख पड़ता है कि राजा और प्रजा दोनों अपना व्यवहार ऐसी भाषा द्वारा करते हैं जो दोनों में से एक की भी मातृ-भाषा नहीं है।’

“बार-बार आज्ञा देने पर भी अभी तक कचहरियों के कागज ऐसी भाषा में क्यों लिखे जाते हैं, जो बिना किसी आवश्यकता के फ़ारसी और अरबी शब्दों से मरी रहती है। इसका कारण यही है कि अदालतों का काम फ़ारसी लिपि में होता है। सरकार की इच्छा तबतक वरदापि पूर्ण न हो सकेगी जबतक अदालतों में फ़ारसी अशरों का आधिपत्य रहेगा। आज इनके स्थान पर नागरी अशरों का प्रचार कीजिये और तब देखिये कि साथ-ही-साथ सरल और सुगम हिन्दुस्तानी का प्रचार होता है या नहीं !

“पायनियर पत्र ने अपने १० जनवरी सन् १८७६ के अंक में लिखा है कि फारसी लिपि और फारसी भाषा में इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि इस विषय का सुधार तबतक पूर्णतया हो ही नहीं सकता जबतक कि हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्त के गैर सरकारी गज़ाहों के पत्रान नागरी अक्षरों में न लिखे जायेंगे ।

“स्वर्गीय श्री केड्रिक पिनकॉट ने इसी मत का जोरदार समर्थन किया है । विचारशील हिन्दुओं ने सन् १८३७ ई० में इसी आशय का एक निवेदन-पत्र भी सर विलियम म्योर को दिया था ।

“प्रारम्भ में यह लिखा जा चुका है कि सन् १८३० और ३७ के बीच में इस बात पर बड़ा विचार तथा विवाद चला था कि फारसी के स्थान पर किस भाषा का प्रयोग हो ! उस समय कुछ लोगों की यह सम्मति थी कि प्रयोग तो देश-भाषा का ही हो, परन्तु लिपि रोमन हो । पर सरकार ने इस सम्मति को स्वीकार नहीं किया । इससे यह स्पष्ट, प्रकट होता है कि सरकार की यही इच्छा थी कि देश-भाषा का प्रयोग देशी अक्षरों में हो । फिर सन् १८९३ ई० में भी यहाँ रोमन लिपि का झगड़ा उठा था और उस समय श्रीमान् लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने इसपर विचार करने के लिए एक छोटी-सी समिति बनादी थी, पर उस समिति की रोमन के समगः प्रचार करने की सम्मति सरकार को स्वीकृत न हुई, और श्रीमान् सर एण्टोनी मेकडॉनल ने उस प्रस्ताव को यह कह करके अस्वीकृत कर दिया कि ‘रोमन के प्रचार होने से सरकारी अफ़सर देश-भाषा की ओर से उदासीन हो जायेंगे ।’

“प्रोफ़ेसर मोनियर विलियम्स ने ३० दिसम्बर सन् १८५७

ई० के 'टाइम्स' नामक पत्र में प्रारसी अक्षरों के दोष-पूर्णरूप से दिखाये हैं । उनका कथन है कि "इन अक्षरों को सुगमता से पढ़ने के लिए यहाँ का अभ्यास आवश्यक है ।" वे कहते हैं कि "इन अक्षरों में ज के ४ रूप होते हैं, तथा प्रत्येक अक्षर के प्रारम्भिक, मध्यम, अन्तिम या भिन्न होने के कारण चार भिन्न रूप होते हैं ।" अन्त में प्रोफेसर साहब कहते हैं, "चाहे ये अक्षर देखने में कितने ही मले क्यों न लगते हों, पर न तो ये कभी पड़े जाने योग्य हैं और न छपने ही के योग्य हैं । तथा भारत में विद्या और सभ्यता के विकास में सहायक होने के तो सर्वथा अनुपयुक्त हैं ।"

"डाक्टर राजेन्द्रलाल, प्रोफेसर डौसन और श्री ब्लैकमैन तथा राजा शिवप्रसाद आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक प्रोफेसर मोनियर विलियम्स के मत का समर्थन किया है । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र लिखते हैं कि 'जिन प्रारसी अक्षरों और विशेष कर शिकस्तः में अदालतों का काम चलता है वे मुल्तारों, सकीलों और धूतों के लिए आय का एक अच्छा मार्ग हैं । एक ही चिन्ह ऐसा बनाओ और यह मान लो कि वह किसी ग्राम का नाम है । यदि हम पहले अक्षर को "वे" मान लें तो उसका उच्चारण ११ प्रकार से होगा । जैसे वसर, वपर, वतर, वटर, वसर, वनर, वहर, वयर, वेर, वैर, बीर । फिर यदि हम पहले अक्षर को 'वे', 'सीन', 'से', 'हे', 'नून', 'हे', 'वाव', 'ये', मानें तो उस शब्द का उच्चारण ७७ प्रकार से हो सकता है । यदि हम उपर्युक्त शब्दों में से प्रथम आठ शब्दों के स्वर को

बदल दें तो ६० शब्द और बन जायेंगे । जैसे बुनर, बिनर, हुनर, किरपर आदि । फिर यदि हम अन्तिम अक्षर को 'जे', या 'रे' मानें तो ३०४ शब्द बन जाते हैं । और यदि हम जान लें कि अन्तिम अक्षर में "दाल"; है तो पूरे १५२ शब्द और बन जाते हैं । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि एक शब्द दो-तीन अक्षरों का है तथा जिसके अन्तिम अक्षर के तीन ही भिन्न रूप हो सकते हैं, यह ६०६ प्रकार से पढ़ा जायगा । यदि इसी शब्द के अन्तिम अक्षर को 'वे' में बदल दें तो हम एक हजार और नये शब्द बना सकेंगे । बलिहारी है ऐसे अक्षरों की ।

“ इस विषय में 'पायनिथर' पत्र का मत है कि “आवश्यक कगजात लिखने के लिए तो इनसे बुरे अक्षरों की मन में कल्पना भी नहीं की जा सकती ।”

सत्रहवाँ दिन

३० अगस्त

कई दिन हुए, मैं यड़े सधरे टट्टलने निकला और विश्व-विद्यालय की एक सड़क से जा रहा था कि सामने से एक युवक को साइकिल पर दूध के बर्तन छटकाये हुए मैंने आते देखा।

मैंने पूछा—क्या मक्खन भी बेचते हो ?

मेरा प्रश्न सुनकर वह साइकिल से उतर पड़ा और उसने कहा—मैं तो नहीं बेचता हूँ, पर आप अपना पता बता दें, तो मैं मक्खनवाले को भेज दूंगा।

एक अपरिचित के साथ उसकी यह शालीनता देखकर मैं प्रभावित हुआ।

मैंने अपना पता बताया। उससे बात करने की उत्सुकता बढ़ी और मैंने फिर पूछा—क्या तुम दूध का रोजगार करते हो ?

उसने कहा—दूध भी बेचता हूँ और विश्व-विद्यालय में पढ़ता भी हूँ।

यह सुनकर मैं उसका अधिक हाल जानने के लिये स्वभावतः उत्सुक हुआ। मैंने कहा—क्या कुछ अधिक परिचय दे सकते हो ?

युवक ने कहा कि वह चार माई हैं। चारों यहीं पढ़ते हैं। वह एम० ए० में था, और बीच के माई क्रमशः बी० ए०, एफ० ए० और मैट्रिक में थे। उनके पिता ३०) या ३५) रुपये महीने पर कहीं नौकर हैं। लड़कों की पढ़ाई का खर्च नहीं चला

सकते, इससे लड़कों ने मैंसे पाल ली है और वे उनका दूध बेच कर अपना खर्च चराने हैं । स्वावलम्बी होकर शिक्षा प्राप्त करने की यह कहानी मुझे बड़ी रोचक लगी और मैंने पूछा—क्या ऐसे विद्यार्थी और भी हैं, जो खुद कमाकर पढ़ रहे हैं ?

उसने कहा—नौ-डेढ़ सौ होंगे । विश्व-विद्यालय में एक 'सेल्फ हेल्प सर्किल' है । गरीब विद्यार्थियों को उससे सहायता मिलती है ।

विद्यार्थी को अपने माहकों को दूध देने की जल्दी थी । नमस्कार करके वह तो आगे गया; पर मैं विचारों का भार लेकर आगे न जा सका, और लौट पड़ा । मुझे 'सेल्फ हेल्प सर्किल' की अधिक जानकारी प्राप्त करने की लगन लगी । पूछ-ताछ करके मैंने 'सर्किल' के सचालक प्रो० अस्तरानी का पता लगाया और मैं उनसे मिला । प्रो० अस्तरानी एक सिंधी हैं । बड़े उत्साही और गरीब विद्यार्थियों के सच्चे सहायक हैं ।

'सेल्फ हेल्प सर्किल' जैसी संस्था भारत के और किसी विश्व-विद्यालय में है या नहीं, मुझे मादूम नहीं । यदि वह हिंदू-विश्व-विद्यालय की राग उपत्र है तो यह उसके लिए गर्व की बात है ।

अस्तरानी साहब ने 'सेल्फ हेल्प सर्किल' का विशेष विवरण मुझे दिया, जिसकी कुछ बातें मैं यहाँ संक्षेप में लिखता हूँ:—

दीन छात्रों का स्वावलम्बन-संघ

काशी-हिन्दू-विश्व-विद्यालय दीन छात्रों के लिए एक ही संस्था है, जिसमें करीब २० प्रतिशत छात्रों की पीस माफ़ रहती

है। उसमें देश के कोने-कोने से शरीर छात्र शरण पाते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों और शिक्षा-केन्द्रों में उच्च शिक्षा पाने के लिए अधिक खर्च तथा अनावश्यक फ़जूल खर्चों की बुरी आदतें पड़ जाती हैं। उनकी अपेक्षा यहाँ यह एक ऐसी संस्था है जो अपने दग की निराली है, जो उच्च शिक्षा और बला-कौशल में शान-शांकत नहीं रखती और अपव्यय को रोकती है। यहाँ अनेक छात्र एक धोती पहने आते हैं और उच्च शिक्षा पाकर अपना भविष्य उज्ज्वल कर लेते हैं। उनमें कई उच्च पदों पर हैं, जो अपने को धन्य मानते हैं; और उनका गर्व इस संस्था को है।

प्राचीन 'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज' में भी, जिसकी नींव स्वर्गीया डाक्टर एनी बेसेन्ट ने डाली थी, एक संस्था 'विद्यार्थी सहायक समा' थी, जो शरीर छात्रों को सहायता देकर उत्साहित करती थी।

“जब १९१७ में 'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज' बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के विराट् रूप में समा गया और अधिक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलने लगी, तब 'विद्यार्थी सहायक समा' का कार्य सीमित होगया। सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की 'विद्यार्थी सहायक समा' चन्दा एकत्रित करती और वार्षिक करीब ५००) वितरण करती थी। वह छात्रों और अध्यापकों की संरक्षकता में अभी तक कार्य करती जाती है।

इसी प्रकार की अन्य संस्थायें आयुर्वेद कालेज, सेन्ट्रल हिन्दू-स्कूल आदि में स्थापित हो गयी हैं। १९२८ में एक नया

विभाग इसमें बढ़ा दिया गया और एक 'विद्यार्थी सहायक लाइब्रेरी' गरीब छात्रों को एक वर्ष या अधिक समय तक के लिए पुस्तकों की सहायता देने लगी और सीमित समय के बाद पुस्तकें वापस ले लेने लगी ।

आरंभ में 'विद्यार्थी सहायक समा' के संचालकों को मालूम हुआ कि यद्यपि दान की सहायता योग्य छात्रों के लिए अपने गरीब देश में अवश्य ठीक है, लेकिन इस दान का घुरा परिणाम भी होता है । यह दान आत्म-सम्मान को गिरा देता है । जो व्यक्ति मागना सीख गया है, वह आजीवन भिरसारी की वृत्ति धारण कर लेता है और हमेशा दूसरों का मुँह ताकता रहता है ।

यह सोचकर सस्था ने कर्जा या उधार देने की रीति चलाई । पर अनुभव से ज्ञात हुआ कि कर्जा शब्द केवल कमाज पर रह गया और बहुत से कर्जा लेनेवाले व्यक्ति प्रति वर्ष अपने आत्म-सम्मान का भार गिराने लगे । तब यह सोचा गया कि एक दूसरा विभाग खोला जाना चाहिए, जिससे गरीब छात्र छुट्टियों में अपने उद्योग और परिश्रम से धन उत्पन्न करले । ये परिश्रम करके बचाने के लिए उत्साहित किये जायें ।

१९२१ में छात्रों की एक छोटी सख्या सचमुच काम पर ली गई और यह व्यवस्था उपयोगी साबित हुई ।

'सेल्फ हेल्प सर्किल' में अब फोटोग्राफी के लिए अंधेरा कमरा, घी की दुकान और ऑफिस है । इसका स्टेशनरी स्टोर, पुस्तकें और निशों की दुकान सड़क के एक तरफ है, जहाँ छात्र शाम को एकत्रित होते हैं ।

निम्नलिखित उद्योग शरीर छात्रों-द्वारा चल रहें हैं जो संघ की उन्नति के शुभ लक्षण हैं:—

शिक्षा-सम्बन्धी व्यापार

(१) प्रोफ़सर्स के बच्चों अथवा कालेज के छात्रों के ट्यूशन दिलाना ।

(२) जर्मन या फ्रेन्च भाषा के क्लास लेना ।

(३) शार्टहैंड क्लास चलाना ।

(४) सामाजिक सेवा-संघ की रात्रि-पाठशालाओं में शिक्षा देना ।

(५) टाइप राइटिंग ।

(६) ज्योतिष

(७) फोटोग्राफी सिखाना ।

(८) चित्रकारी तथा संगीत ।

उद्योगी व्यापार

(१) सिर-तैल, दन्त-मञ्जन, स्पाही इत्यादि बनाना ।

(२) शर्बत

(३) टंक-चित्रकारी ।

(४) चीजों पर नाम लिखना ।

(५) रंगीन चित्र, कार्टून तैयार करके समाचार पत्रों को भेजना ।

(६) महीन काम ।

(७) मोझा बुनना ।

(८) लालटेन साफ़ और दुरुस्त करना ।

- (१) फोटोग्राफर का काम ।
- (१०) आयुर्वेदीय औषधियाँ तैयार करना ।
- (११) रेकेट दुरुस्त करना ।
- (१२) चित्रों पर फ्रेम लगाना; इत्यादि ।

व्यापारी घन्वे

- (१) शुद्ध घी बेचना ।
- (२) शुद्ध दूध बेचना ।
- (३) साफ चीनी बेचना (२॥ सेर या ५ सेर का पैकेट) ।
- (४) ड्राइंग की चीजें तथा स्टेशनरी सामान बेचना ।
- (५) पुरानी पुस्तकें बेचना; (धर्म या स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें भी)
- (६) का. हि. वि. की प्रकाशित पुस्तकें बेचना ।
- (७) मेघे बेचना
- (८) काश्मीरी वस्त्र तथा अन्य वस्त्र बेचना ।
- (९) सजावट की चीजें ।
- (१०) आर्डर का सामान ।
- (११) भोजन का सामान ।
- (१२) तार या पत्र-द्वारा परीक्षा-फल भेजना ।
- (१३) रोटी की विक्री ।

शारीरिक परिश्रम तथा विविध

- (१) का० हि० वि की इमारतों के लिए भवन-निर्माण का सामान ढोना, ले जाना ।

- (२) सामान पर वार्निश पालिश करना ।
- (३) दरवाजों, खिड़कियों पर रंग करना ।
- (४) जूतों पर पालिश करना ।
- (५) याग का काम ।
- (६) सिनेमा-भवन के दरवाजों पर पहरे का काम ।

पाठक पूछ सकते हैं कि ऊपर पथित कार्यों में से किसमें विशेष लाभ मालूम हुआ ? एक छात्र ने काश्मीरी वस्त्र बेचे, उसे विशेष लाभ हुआ । दूसरा छात्र, जो घी बेचता था, अधिक लाभ उठा सका । तिर-तैल बनानेवाले, शर्बत वाले तथा स्टेशनरी सामान बेचने वाले छात्रों ने भी फायदा उठाया । जाँच से मालूम होता है, कि व्यापार की निपुणता, बेचने का ढंग, समयानुसार चीजों को देने की दक्षता, एक कार्य में लगे रहना आदि से लाभ अधिक होता है । उद्योगी और परिश्रमी गरीब छात्र १०) से लेकर १५) प्रतिमास आमदनी कर सकता है । केवल वह पुरतत्त ही में, छुट्टी ही में काम करे तो सरलता से व्यापार करता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और उसकी स्वतन्त्र जीविका चल सकती है ।

यह संघ एक रजिस्टर रखता है, जिसमें छात्र और उसकी विशेष योग्यता तथा इष्ट उद्योग का वर्णन रहता है । सन् १९३६ की पहली अप्रैल से अभी तक कई प्रकार के उद्योगों द्वारा उपार्जन करने का काम संघ ने किया है । दूध ६, टाइप ५, रोटी बेचना २, दूध १, स्टेशनरी १, फोटो १, टेनिश १, घी की दूकान १, परीक्षा-फल १, चित्र में फ्रेम १, टॉयलेट सामान

१, चित्र तेल साबुन १, संगीत १, चित्रकारी, सामान ढोना १, सामान में पालिश; इस तरह ठीक संख्या ४१ थी ।

कई छात्र भिन्न-भिन्न उद्योग भी करते थे । बहुत-से ऐसे हैं जो थोड़े ही दिन काम करने में टिके रहे । सघ के दो मैम्बरों ने स्वतन्त्र उद्योग कैस्टरी के रूप में रोल दिये हैं । सघ उनके सामान की बिक्री में सहायता देता है ।

कई छात्रों को अध्ययन में बड़ा परिश्रम करना पड़ा, तथा बड़ी परेशानी उठानी पड़ी । कई छात्र घर से कुछ सहायता नहीं पाते थे । कई की स्थिति ऐसी शोचनीय थी, जो अन्य विश्व-विद्यालयों और शिक्षाकेन्द्रों में विचारी भी नहीं जा सकती । कई दिन में एक बार भोजन पाते हैं, खुद बनाते हैं, अपने कपड़े स्वयं धोते हैं । कोई कहीं बरामदे में सो जाता है, क्योंकि कमरे का किराया देने में लाचार है ।

शारीर बुद्धिमान् छात्र निःशुल्क शिक्षा पाते हैं या आर्थिक सहायता पाते हैं । और कई परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सत्रने के कारण या तृतीय श्रेणी में पास होने से कष्ट पाते हैं, बेकारी के इस युग में उन्हें नौकरी या धन्या मिलना कठिन है । कितने ही युवक परेशान रहते हैं । 'सप्रू बेकारी कमेटी' की बैठक में सप्रूजी इसे देखकर प्रसन्न हुए थे ।

प्रो० असरानी ने आगे कहा—मेरा २० वर्ष का शिक्षा का अनुभव है कि हमारी शिक्षा का दग दोष-पूर्ण है । यहाँ छात्र केवल समझने और स्मरण रखने की प्रधान शिक्षा पाते हैं । चरित्र और स्वावलम्बन का ध्यान बहुत कम है । नौकर अनादर

तांस दिन : मालवीयजी के साथ

नहीं सहते, पर छात्र सह लेते हैं। शिक्षित व्यक्ति उचित ढंग से उद्यम करने में अयोग्य ठहरता है। बुद्धि की चतुराई बिना उच्च गुण (सदाचार, स्वावलम्बन, आत्मगौरव के) भारवत् हैं। शिक्षितों के सम्मुख यह विकट समस्या है। हमारा संघ इस समस्या को हल करने वाली एक छोटी-सी संस्था है।

प्रो० असरानी के यहाँ से लौटकर मैं सीधे मालवीयजी के पास गया। वहाँ दूसरी ही मनोरञ्जक बात चल रही थी।

१७ अगस्त को पट्टे के एक सुप्रसिद्ध वैद्य पं० ब्रजविहारीजी चौबे आये। महाराज के भक्त हैं, बीमारी का हाल सुनकर देखने आये थे। देखकर उन्होंने एक काड़ा पीने की सलाह दी और वह उसी दिन लौट गये। महाराज ने दो दिनों तक तो काड़ा पिया, फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वह भेद पन्द्रह-बीस दिनों बाद खुला। वैद्यजी ने काड़ा पीने का समय सूर्योदय के पहले बताया था। उस समय काड़ा तैयार करने के लिए नौकर को चार बजे उठना पड़ता। पर रात में ग्यारह बजे तक काम करनेवाला नौकर चार बजे त्वय कैसे जागता? और महाराज सोते हुए नौकर को न खुद जगाते थे, न किसी को जगाने देते थे।

पण्डित राधाकान्त को मालूम हुआ और नौकर ने भी सुना कि महाराज इस कारण से काड़ा नहीं पीते हैं कि नौकर को बड़े सवेरे जागना पड़ेगा। तब सब पर आन्तरिक प्रभाव पड़ा और १८ दिनों तक चुपचाप टालते रहने के बाद महाराज को ठीक समय पर काड़ा मिलने लगा।

हृदय की यह कोमलता उन मालवीयजी की है, जो युवको को देश और धर्म के लिए कठोर-से-कठोर यन्त्रणा भोगने के लिए उत्साहित करते रहते हैं ।

वज्रादपि कठोराणि मूढानि कुमुदादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति॥

दो-तीन दिन पहले की बात है । महाराज दोपहर को विश्राम करके उठे थे और दूध की प्रतीक्षा में बैठे थे । मूड़ी (नौकर) सो रहा था । मैंने चाहा कि उसे जगा दूँ और वह दूध लेआये । पर महाराज ने रोक दिया और कहा—नींद में है, विश्राम ले रहा है, सोने दीजिए; थोड़ी देर बाद दूध ले लेंगा ।

नौकरों के प्रति महाराज की यह सहृदयता नयी नहीं है । आज-कल तीन नौकर हैं, तीनों नौजवान हैं । मुझे शका हुई कि नौकरों के प्रति महाराज की सहृदयता सम्भव है, सामयिक है । वृद्धावस्था में एक तो यों ही मनुष्य में दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव बढ़ जाता है, दूसरे यदि वृद्ध आदमी नौकर को प्रसन्न न रखे तो उसे दिन भर नाना कष्ट भोगने पड़ें । इससे लाचार होकर उनपर दयालुता का भाव रखना ही पड़ता है । मैंने पूछा—इसके पहले जो नौकर रहे होंगे वे भी क्या आत्मीय की तरह रखे जाते थे ?

महाराज कुछ गम्भीर होकर कहने लगे—रामनरेताजी ! हम तो गरीब आदमी हैं । हमने गरीबों के प्रति हमारी सहानुभूति स्वाभाविक है । नौकर को मैं कुटुम्ब से भिन्न नहीं समझता । मेरे यहाँ नौकर के साथ जैसा व्यवहार होता है, वैसा धनी घरों में भी बहुत-रम देने को मिलेगा ।

१६४ तीस दिन : मालवीयजी के साथ

थोड़ा दम लेकर महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर देने लगे—मेरे यहाँ एक नौकर था, उसका नाम बेनी है। २० वर्ष के लगभग उसने मेरी सेवा की। अब लगभग २० वर्ष से वह अपने घर पर रहता है और मैं उसे १०) मासिक देता हूँ। एक शिवदयाल नौकर था। उसे दो रुपये मासिक मिलते हैं। पुराने नौकर को छोड़ना मुझे प्रिय नहीं लगता।

मेरी शंका निर्मूल ही थी। बेनी उस समय का नौकर है जब महाराज की उम्र ४० वर्ष की थी; तब बुढ़ावस्था का कोई प्रश्न ही न था।

आज गोविन्दजी से नौकरों के प्रति महाराज के दया-भाव की एक और कथा सुनने को मिली। एक बार महाराज को जोर का ज्वर आया। वह १०५ या १०६ डिग्री तक पहुँच गया था। उन दिनों वह बाबू शिवप्रसादजी गुप्त की फोटी में ठहरे हुए थे। रात में उनके कमरे में किसको सोना चाहिए। घर के लोग यह चर्चा कर रहे थे कि महाराज ने उसे सुनकर कहा—किसी की आवश्यकता नहीं है। पर इतने कड़े ज्वर में किसी न किसी को पास तो रहना ही चाहिए। रात में प्यास लगे, पेशाब लगे, या रोग का कोई प्रकोप हो तो कौन सहायता पहुँचायेगा ! पर कोई दलील न चली और सबको उनकी आजा माननी पड़ी। फिर भी गोविन्दजी ने एक नौकर को उनके कमरे के बाहर, ठीक दरवाजे पर, मुला दिया ताकि जब वे उठें तो नौकर को जगाये बिना बाहर न जा सकें।

रात में महाराज पेशाब करने उठे। दरवाजे के सामने

उन्होंने नौकर को सोया हुआ देखा । उसे नहीं जगाया । दूसरा दरवाजा खोला और उससे निकलकर आधी कोठी की परिक्रमा करके वह पेशाब-खाने में गये और वहाँ से निवृत्त होकर परामदे में रखे हुए गगरे को बायें हाथ की कुहनी से टेढ़ा करके हाथ धोने के लिए जल ले रहे थे, तब गोविन्दजी जागकर आये और आँखों से आँसू भरकर कहने लगे—बाबू ! आप यह क्या कर रहे हैं ? हम लोग किस दिन काम आयेंगे ?

बाबूजी ने कहा—भाई ! नौकर दिनभर की मेहनत के बाद आराम से सोया है, उसे कैसे जगाता ?

सच है :—

सज्जनस्य हृदयं नवनीतं यद्वदन्ति कवयस्तवलीकं ।

अन्य देह विलसत्परितापात् सज्जनो ब्रवति नो नवनीतम् ।

मुझे घूमने का तो बहुत मौका मिला है और मेरा परिचय भी राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक प्रायः हरेक भेगी और हरेक मुन्चि के लोगों से है । पर नौकरों के प्रति जैसी आत्मीयता मैंने मालवीयजी में देखी, वैसी यहाँ के पहले और कहीं देखी नहीं थी ।

प्रायः अधिकांश मालिक अपने नौकरों के प्रति उदासीन और कहीं-कहीं क्रूर ही दिखाई पड़े । और कहीं-कहीं तो नौकर ही मालिक बन बैठे हैं; पर यहाँ स्वामी और सेवक का अद्भुत ही रूप देखा ।

सबसे मजेदार दृश्य तो मुझे कल देखने को मिला था, जब महाराज ने अपने नौकर मूड़ी से, जो ८-१० वर्ष से महाराज की सेवा में है, और जिसकी उम्र पच्चीस वर्ष के लगभग होगी,

पीने के लिए दूध माँगा । मूँही ने एक आत्मीय की तरह निर्दिष्ट भाव से कहा—अभी दूध नहीं दूँगे, अभी तो आपने दवा ली है ।

महाराज ने शान्त भाव से फिर कहा—दवा लिये देर हुई, दूध ले आओ । तब मूँही दूध लाया । जो मालवीयजी सरकार के पड़े से पड़े अफसर की की हुई अयशा नहीं सह सके, जो अन्याय के विरुद्ध सिंह के समान मोघ के आवेश में आ जाते हैं, वे अपने घर में इतने सरल हैं कि एक अपद नौकर उनके सामने निर्भय होकर बोलता है ।

यस्तात न कुध्यति सर्वकालं,
भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य ।
तस्मिन्भृत्या भर्तारि विन्यसन्ति,
न चैनपापसु परित्यजन्ति ।

अठारहवाँ दिन

३१ अगस्त

दिनभर महाराज से मिलनेवालों से फुरसत नहीं मिली । पहले दिन, छोटी अगस्त को मैंने महाराज के खुले दरबार का हाल देखा था, वह रोज का हाल है । रोज के आनेवाले कुछ व्यक्ति तो अपना-अपना काम कहने और सुनने के लिए रोज आते ही हैं, बहुत से बिलकुल नये व्यक्ति बिलकुल नया काम लेकर आते रहते हैं ।

कल एक विद्यार्थी आये । साफ-सुधरे कपड़े पहने हुए थे । कुरता भी शायद रेशमी था । वे साहित्य-रत्न की परीक्षा में बैठनेवाले हैं । उनको पुस्तकों के लिए कुछ धन चाहिए था । महाराज ने उनकी प्रार्थना सुनी । हुस्म दिया कि पाँच रुपये इनको दिये जायें ।

शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था । एक वृद्ध सज्जन अच्छी त्रासी पोशाक में मेरी खिड़की के पास आकर पूछने लगे—मालगीयजी की तबीयत कैसी है ?

मैंने कहा—अच्छी है ।

उत्तर मुनकर वे जाने लगे, तब मुझे खयाल आया कि महाराज के ये बहुत बड़े प्रेमी होंगे और सिर्फ स्वास्थ्य का समाचार लेने के लिए ही शायद शहर से मीलों चल्कर आये हैं !

मैंने पूछा—क्या आप महाराज से परिचित हैं ?

उत्तर मिला—हाँ, अच्छी तरह ।

उस समय महाराज अपने विधाम के कमरे से निकलकर बैठक में कुर्सी पर जा बैठे थे और टहलने जाने के लिए मोटर की प्रतीक्षा में थे ।

इधर-उधर ताक-झाँककर वे सज्जन महाराज के पास जा बैठे । मुझे भी महाराज के साथ जाना था । मैं भी कपड़े पहनकर वहाँ गया तो क्या सुनवा हूँ कि वे महाराज से अपनी शरीरी का किस्सा छेड़े हुए हैं । वे बीमार-से थे । बीच-बीच में पड़ी करुणाजनक खाँसी भी खोंस लिया करते थे । महाराज ने उनको भी पाँच रुपये दिलाये ।

गाँवों में जाकर धर्म-प्रचार करनेवाले कुछ उपदेशक कई दिनों से ठिके हैं । वे भी स्वर्ग के लिए कुछ रुपये लेने आये हैं ।

मिलनेवालों में पुरानी और नयी दोनों दुनिया के लोग होते हैं; क्योंकि महाराज ने दोनों दुनियायें पाल रखी हैं । पुरानी दुनिया के लोग कैसे होते हैं ! यह जानने की उत्सुकता हमारे पाठकों में ज़रूर होगी । एक ताज़ा उदाहरण लीजिए ।

एक पण्डितजी किसी दूसरे ज़िले से आये थे । चार बजे शाम से बैठक में बैठे रहे । नौ बजे रात तक उन्हें मिलने का अवसर ही नहीं मिला था । जब सब मिलनेवाले चुक चुके, तब वे बुलाये गये । महाराज उस समय बहुत थक गये थे और विधाम करना चाहते थे । पण्डितजी से उन्होंने पूछा—बहिए, कैसे आना हुआ !

पण्डितजी ने कहा—दर्शन के लिए आ गया हूँ ।

दर्शन देने और लेने का काम कुछ समय तक चुपचाप होता रहा । इसके बाद पण्डितजी ने शान्ति भंग की और कहा—महाराज ! एक शंका है ।

महाराज ने पूछा—कहिए, क्या है ?

पण्डितजी ने कहा—जब हनुमानजी से भरतजी को पता चल गया था कि राम का रावण से युद्ध हो रहा है, तब उन्होंने भाई की सहायता के लिए सेना क्यों नहीं भेजी ?

अजीब-सा सवाल था, और सो भी रात के नौ बजे, जबकि ८० वर्ष के पृष्ठ, रण और दिनभर बात करके थके हुए, महाराज विभ्राम के लिए आतुर थे । भरतजी ने सेना क्यों नहीं भेजी ? इसका उत्तर भरतजी दें या उनके मन्त्री दें, महाराज पर भरतजी का उत्तरदायित्व क्या था ? और यदि यह प्रश्न न हल होगा तो पण्डितजी ही की क्या हानि होगी ?

पुरानी दुनिया के लोग समय-असमय का विचार नहीं रखते । पण्डितजी की समझ से इस प्रश्न का हल होना बहुत क़रूरी था और यही पूछने वे कितनी दूर से, पैदल चलकर, रेल पर और इक्केपर चढ़कर, आये थे ।

महाराज ने अपने पार्श्ववर्ती एक युवक से, जो विश्वविद्यालय के एम० ए० हैं और काशी ही में किसी हाई-स्कूल में अध्यापक हैं, पूछा—क्या सचमुच भरतजी को पता था ?

युवक ने कहा—कहा तो जाता है ।

महाराज ने पण्डितजी की ओर मुखातिब होकर कहा—

इस तरह के और भी कई प्रश्न विज्ञानियों ने कर रखे हैं।
उत्तर देने का अवकाश मिले तो उत्तर दिया जायगा।

युवक ने पण्डितजी का पखुरा पकड़ा और कहा—चलिए,
फिर किसी दिन आइएगा तो पूछ लीजिएगा।

पण्डितजी उठे और प्रणाम करके बाहर गये। बाद को
पता चला कि वे बलिया जिले के थे।

ऐसे लोग केवल इस छालवा से कोई न कोई गूढ़ प्रश्न
लेकर आते हैं कि मालवीयजी महाराज से देर तक बात करने
का उन्हें अवसर मिले। पर महाराज कभी किसी की उपेक्षा
नहीं करते और धैर्य के साथ उनके ऊल-जलूल प्रश्नों को भी
सुनते और उचित उत्तर से उनको सन्तुष्ट करके विदा करते हैं।
महाराज में यह विलक्षण गुण है और इसीसे वे इतने सर्व-प्रिय हैं।

आज तीन बजे के लगभग मैं महाराज के पास जानेवाला था
कि मालूम हुआ कि तीन स्त्रियाँ महाराज से मिलने आयी हैं। बैठक
में तीन-चार भद्र पुरुष उनके उठने का इन्तजार करते हुए बैठे
थे। इस प्रकार आज दिन मैं महाराज से मिल ही न सका।

शाम को महाराज टहलने निकले। मैं साथ था। रास्ते में
साथ बैठे हुए डाक्टर पाठक से वे कहने लगे—कन्वोकेशन के
अवसर पर आने के लिए मैंने गांधीजी को लिखा था पर उन्होंने
असमर्थता प्रकट की है। मैं उनको फिर लिखूँगा। वर्ष में कम-
से-कम एक बार तो उनके निकट बैठने का अवसर मिलता ही
रहना चाहिए।

महात्माजी के प्रति महाराज का दार्दिक प्रेम अक्सर उनके

मुख से प्रकट हो आया करता है । एक बार कहने लगे—जितना यश गांधीजी को मिला, उतना किसी भी पुरुष को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । देश के नेता दूसरे प्रान्तों में जाते हैं तो उनके दर्शनों के लिए स्टेशन पर आयी हुई जनता महात्मा गांधी ही की जय घोलती है । महात्मा गांधी उस ट्रेन में हैं या नहीं, इसकी यह परवा नहीं करती ।

टहलकर लौटने के बाद भोजनोपरान्त रात के ८ घंटे के लगभग मैं महाराज के पास फिर गया ।

महाराज लेटे थे और कुछ चिंतानुर से जान पड़ते थे । मैंने अपना सन्देह प्रकट करने का साहस किया । वह धीरे-धीरे कहने लगे—रामनरेशजी ! मेरी चिन्ता का अन्त नहीं है । जितने काम करने के हौसले थे, उनमें कुछ तो शुरू ही नहीं हुए और कुछ शुरू होकर अधूरे पड़े हैं । मैं चाहता हूँ कि भारत के गाँव-गाँव में हिन्दू-सभा स्थापित हो और हिन्दुओं का जोरदार संगठन हो । मुझे अगे और सावरकर से आशा थी, लेकिन अगे ने अपने को नासिक में कैद कर रक्खा है और सावरकर ने अपने को अभी लेख लिखने और भाषण देने ही तक सीमित कर रक्खा है । हिन्दू-जाति में दो-बार भी ऐसे पुरुष होते जो दृष्ट-पुष्ट होते, विद्वान् और संसार की राजनीति से सुपरिचित होते और कमर बसकर हिन्दू-जाति की उन्नति के लिए अपना जीवन लगा देते तो अभी इस जाति में खड़े होने की ताकत बहुत है ।

इतना कहकर महाराज फिर किसी ध्यान में तन्मय हो गये और उनको थका हुआ भी समझकर मैं उठकर चला आया ।

उन्नीसवाँ दिन

१ सितम्बर

सबरे महाराज की तबीयत अच्छी नहीं थी, पेट में दर्द था। इससे चलने-फिरने की उनकी इच्छा नहीं थी। पर आज रविवार था। गीता-प्रवचन में जाना था। सबरे अस्वस्थता के कारण नित्य-क्रिया में कुछ देर होगयी थी; फिर भी वे ९ बजे तक 'प्रवचन' में पहुँच ही गये।

वहाँ से फार्म और गोशाला देखने गये। लौटकर आये तो उनकी पीठ और जोंघ में कुछ दर्द हो रहा था।

एक दर्जन के करीब मिलनेवाले प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज ने आते ही उन्हें एक-एक करके बुलाया और सबसे बातें कीं। उनसे छुट्टी मिली तो उन्होंने विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को बुलाकर एक धितति लिखवायी, जिसके अनुसार गीता-प्रवचन में विद्यार्थियों का उपस्थित होना अनिवार्य किया जाय। फिर महाराज ने उक्त कर्मचारी को आदेश दिया कि वह गायनाचार्य को कल साथ लेकर आवें। महाराज चाहते हैं कि प्रत्येक छात्र को, जो विश्वविद्यालय से निकलकर घर जाय, कम-से-कम ६ राग और १२ रागिनियों का ज्ञान अवश्य करा दिया जाय। और अपनी रुचि के अनुसार कोई वाजा जैसे सितार, तबला, वीणा, हारमोनियम में से कम-से-कम एक वह जरूर सीख ले। इसके लिए प्रत्येक होस्टल में एक सगीत-संघ खोला जाय।

मैंने सुन रक्खा था कि महाराज सन् १८८७ में जब

कालाकौंकर से निकलनेवाले समाचार-पत्र 'हिन्दुस्थान' के सम्पादक थे, तब हिन्दी के कई सुप्रसिद्ध साहित्यिक महाराज के साथ काम करते थे। उनमें से पंडित प्रतापनारायण मिश्र और बाबू बाल-मुकुन्द गुप्त का अब देहान्त हो चुका है। उस समय के साथियों में एक बाबू गोपालराम गहमरी (जासूस-सम्पादक) अभी जीवित हैं और आजकल गहमर छोड़कर काशी में अपना घर बनाकर यही बस गये हैं।

मैं आज उनसे मिलने गया। महाराज के बारे में मैंने उनके कुछ सस्मरण पूछे। उनको अब उस समय की सारी बातें तो याद रही नहीं; दो-तीन बातें उन्होंने बतायीं। एक तो यह कि मालवीयजी जो लेख लिखते थे, उसको कई बार काट-छाँट कर तब प्रेस में जाने देते थे।

काटने-छाँटने की पुरानी आदत तो अब भी है।

दूसरी बात उन्होंने यह बतायी कि महाराज कालाकौंकर से नाव में प्रयाग आया करते थे। कड़े मानिकपुर से नाव में सवार हुआ करते थे। प्यास लगती तो नाव में बैठे-बैठे पानी कभी नहीं पीते थे। कहीं रेती में नाव ने उतर पड़ते और जल पीकर तब नाव पर फिर सवार होते थे।

तीसरी बात यह कि कालाकौंकर से जब गहमरीजी हटे, तब श्री बेंकटेश्वर समाचार (क्वर्ड) में चले गये। एक बार बंगई जाने समय इलाहाबाद में बड़ बीमार पड़ गये; इससे वहाँ उन्हें कुछ अधिक दिन रुकना पड़ा और पास के पैसे चुक गये। महाराज को खबर लगी, तब उन्होंने उनको बिना माँगे ही ५) रुपये

थे, और कहा था कि जबतक घर से रुखे आजायें तबतक इनसे काम नलाइए ।

गद्गरीजी से मिलकर मैं शाम होते-होते लौटा ।

आज शाम को मिलनेवाले कुछ कम आये भी, और कुछ मिलने से रोक भी दिये गये । इससे मुझे कुछ समय मिल गया ।

छः बजे के लगभग मैं महाराज के कमरे में गया । महाराज ने अपनी कमर के दर्द की शिकायत की और फिर कहा—कुछ सुनाइए ।

मैंने तुलसीदास का यह दोहा सुनाया:—

सुतसी राम सनेह कष, स्थापि सकल उपचार ।

जैसे घटत न अक नव, नव के लिखत पहार ॥

नौ के पहाड़े में ९ का अक बना ही रहता है; जैसे, १८ में आठ-एक नौ, सत्ताईस में सात-दो नौ इत्यादि इसी तरह मनुष्य चाहे कैसी भी अवस्था में रहे, उसका व्यक्तित्व एवं अवस्थाओं में एक-सा कायम रहना चाहिए ।

महाराज को यह व्याख्या बड़ी पसंद आयी । वे कहने लगे—लडरूपन में मुझे भी कविता बनाने का शौक था ।

मैंने कुछ मुनने की इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने कहा—अब याद नहीं रहे । थोड़े-से प्रार्थना के दोहे याद हैं ।

दो-तीन दोहे, जो उन्हें याद थे, सुनाये भी ।

महाराज के जीवन में कविता का बीज उनके बाल-काल ही में पड़ चुका था । पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उन्होंने कुछ दोहे बनाये थे । आज महाराज ने अपने ये दोहे सुनाये:—

(१)

गुनी जनन के साथ , रसमय कविता मोहि रुचि ।
अवसि दीजियो नाथ, जब जब इहां पठाइयो ॥

(२)

यह रस ऐसी है बुरी, मन को देत बिगारि ।
पाते पास न आवहु, जेतो अहो अनारि ॥

इस दोहे में 'अनारि' शब्द में श्लेष है । एक अर्थ है स्त्री-हीन, दूसरा अर्थ है, अनाड़ी । यह दोहा शृङ्गार-रस के विरोध में है । अदलील शृङ्गार को महाराज १५ वर्ष की आयु में अविवाहित नवयुवकों के लिए कितना हानिकारक समझते थे, यह इससे भलीभाँति विदित होता है ।

बड़े होने पर, लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर महाराज ने कुछ रचनायें और की हैं । कुछ तो वितरण के लिए छपा ली गयी थीं और कुछ महाराज ने मौके-मौके पर स्वयं सुनाया था । कुछ दोहे जो अभी तक मुझे प्राप्त हुए हैं, यहाँ दिये जाते हैं:—

प्रार्थना (१)

सब देवन के देव प्रभु , सब जग के आधार ।
बूढ़ राखी मोहि धर्म में , बिनहीं बारम्बार ॥ १ ॥
खन्दा सूरज तुम रचे , रचे सकल संसार ।
बूढ़ राखी मोहि सत्य में , बिनहीं बारम्बार ॥ २ ॥
घट घट तुम प्रभु एक अज, अविनाशी अविकार ।
अभयदान मोहि दीजिये , बिनहीं बारम्बार ॥ ३ ॥
मेरे मन मन्दिर बसो , करी ताहि उजियार ।
ज्ञान भक्ति प्रभु दीजिये , बिनहीं बारम्बार ॥ ४ ॥

सतचित आनंद घन प्रभु , सर्व शक्ति आपार ।
 धनबल जनबल धर्मबल , दीजे सुख संसार ॥ ५ ॥
 पतित उपारन दुख-हरन , दीन-बन्धु करतार ।
 हरहु अशुभ शुभ दूढ़ करहु , बिनबो बारम्बार ॥ ६ ॥
 जिमि राखे प्रह्लाद को , लं नृसिंह अवतार ।
 तिमि राखी अशरण-शरण , बिनबो बारम्बार ॥ ७ ॥
 पाप दीनता दरिद्रता , और दासता पाप ।
 प्रभु दीजे स्वाधीनता , मिटे सकल संताप ॥ ८ ॥
 नहि लालच धस लोभ बस , नाहीं डरबस नाथ ।
 तजो धरम धर दीजिये , रहिय सदा मम साथ ॥ ९ ॥
 जाके मन प्रभु तुम बसो , सो डर कासो छाए ।
 तिर जाय तो जाय प्रभु , मेरो धरम न जाय ॥ १० ॥
 उठो धर्म के काम में , उठो देश के काज ।
 दीन-बन्धु सुख नाम लं , नाथ राखियो लाज ॥ ११ ॥

प्रार्थना (२)

रवि शशि तिरजन हार प्रभु , मे बिनबत हों तोहि ।
 पुत्र सूर्य सम तेज युत , जग उपकारी होहि ॥ १ ॥
 होवें पुत्र प्रभु राम सम , अथवा कृष्ण समान ।
 धीर धीर धुप धर्म दूढ़ , जग हित करं महान ॥ २ ॥
 जो पै पुत्री होय तो , सीता सती समान ।
 अथवा सावित्री सदृश , धर्म शक्ति गुन खान ॥ ३ ॥
 रक्षा होवें धर्म को , बड़े जाति को मान ।
 देश पूर्ण गौरव लहे , जय भारत सन्तान ॥ ४ ॥
 मैं दुबल अति दीन प्रभु , पै तुव शक्ति अपार ।
 हरहु अशुभ शुभ दूढ़ करहु , बिनबहु बारम्बार ॥ ५ ॥

कुछ फुटकर दोरे भी हैं—

पावर जंगम जीव में, घट घट रमना राम ।

सत चित आनन्द धन प्रभू, सब विधि पूरण काम ॥६॥

भंग उसी के जीव हो, करो उसी से नेह ।

सदा रहो इह धर्म चिर, बसो निरामय देह ॥७॥

धर्म और हिन्दू-जाति के उद्धार के लिए महागात्र के हृदय में कितनी तड़प भरी है, यह ऊपर की प्रत्येक पंक्ति में प्रतिबिम्बित हो रही है ।

अब जरा 'पञ्चदसिह' की कथा सुनिए :—

फाल्गुन के दिन महाराज के मन्त्रमुच मन्त्री के दिन थे । उन्हीं दिनों उन्होंने 'जेण्टिलमैन' नाम का एक प्रहसन लिखा, जिसमें दो कविनायें लिगी थीं । एक में अपने को 'पञ्चदसिह' बनाकर अपनी मस्ती का वर्णन किया था । और दूसरी में उस समय के जेण्टिलमैनो का मज़ाक उड़ाया था । दोनों कविताओं की कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ पढ़िए, और 'पञ्चदसिह' के चित्र की कल्पना कीजिए :—

[१]

गरे जूही के हं गबरे पड़ा रंगी दुपट्टा लन ।

भला क्या पुष्टिए पोती तो टाके ने मंगाते हं ॥

कनी हम धारनिश पहने कभी पंजाब का जोड़ा ।

हमेशा पास इंडा है, ये पञ्चदसिह गाने हं ॥

न ऊधो सै हमें लेना न माधो का हमें देना ।

करे पैदा जो खाने हं व दुसियों को बिमाने हं ॥

नहीं छिपी बना चाहें न चाहें हम तस्विवारी ।
 पडे अलमस्त रहते हैं यूँही हम दिन बिताते हैं ॥
 नहीं रहती फिकर हमको कि लावें तेल ओ लकड़ी ।
 मिले तो हलबे छन आवें नहीं झूरी उड़ते हैं ॥

[२]

अहले गोरप पूरा जेष्ठतर्मेन कहलाता है हम ।
 उँट से बाबूट्टू मी, भिस्टर कहा जाता है हम ॥
 हिन्दुओं का खाना पीना हमको कुछ भाता नहीं ।
 बोफ चमचे से कढ़े होटल में जा खाता है हम ॥
 कोट भी पसलून पहने हैं एक शिर पर घरे ।
 ईबनिंग में बाक करने पाकों को जाता है हम ॥

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८७३ में 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी । उसमें समस्या-पूर्तियाँ भी छपा करती थीं । उसके एक अंक में 'राधिका रानी' समस्या दी गयी और कवियों से उसकी पूर्ति माँगी गयी थी ।

महाराज की युवावस्था के दिन थे । महाराज ने भी अपने 'मकरन्द' उपनाम से ये पूर्तियाँ करके भेजीं :—

इन्दु सुधा सरस्यो नलिनीन वै वै न विना रवि के हरखानी ।
 त्यों रवि तेज बिछायो तऊ बिनु इन्दु कुम्भोदिनि ना बिकतानी ॥
 ग्यारी कछू यह प्रीति की रीति नहीं 'मकरन्दजू' जात बखानी ।
 साँवरे कामरीवारे गुपाल वै रीति लटू भई राधिका रानी ॥

✖

✖

✖

वे कबसे उत ठाढ़े अहे इत बंठि अहो तुम नारि चुपानी ।
 पाकी तुम्हें समुझायत समयें ऐसी भैं रावरि बनि न जानी ॥

मोहि कहा पे यहै 'मकरन्द' हूँ जो कहूँ खोजि कै रुसन ठानी ।
आजु मनाये न मानती हो कहह आपु मनाइहो राधिका रानी ॥

X

X

X

मांगत मोतिन माल नहीं नहि मांगत तोसो में भोजन पानी ।
सारी न मांगत हों 'मकरन्द' न थारो अनेक सुगन्धन सानी ॥
मांगत हों धपरा-रत्न रञ्जक सोड न डीजतु हों सनमानी ।
सूमता एती सुम्हे नहि चाहिए याजति हो चहूँ राधिकारानी ॥

X

X

X

धूम मची ब्रज फागु री आजु बजे डक जाति अबीर उड़ानी ।
ताकि चलै पिधुका दुहुँ ओर गलीन में रंग की धार बहानी ॥
भीज भिगोवै ठढ़े 'मकरन्द' बुद्धे सखि सोभा न जात बखानी ।
ग्वालन साथ इतै मगदसाल उतै संग ग्वालिन राधिकारानी ॥

‘हरिधन्द्र-चन्द्रिका’ ही में ‘डारन’ की उनकी यह समस्या-
पूर्ति भी छपी थी—

भूलिहं सो हँसि मागिबो दान को रञ्ज बही हित पानि पसारन ।
भूलिहं फागु के रागु सबै यह ताकहि ताकि कै कुंकुम मारन ॥
सो तो भयो सब ही 'मकरन्दजू' दाखहि खालिकै बँद बिसारन ।
जापर चीर चुराम घड़े वह भूलिहं कैसे कदम्ब की डारन ॥

X

X

X

दूधो चहूँ भँसरोन झरोखन दूधो किते भर दाव पहारन ।
मंजुल कुंजन दूँड़ि फिरचो पर हाथ मिल्यो न कहूँ गिरिधारन ॥
लावत नाहि तऊ परतीति सहचो इतनो दुल प्रीति के करन ।
जानत स्पाम अजौ उतही चित चौकत देखि कदम्ब की डारन ॥

महावीर-दल के लिए महाराज ने यह दोहा बनाया था—

महावीर को इष्ट है , ब्रह्मचर्य को नेम ।

दूना अपने धर्म में , सारे जग से प्रेम ॥

आज (पहली मितन्वर) रात में रोज की अपेक्षा जरा देर से महाराज कार पर दृष्टिने निबटे । रात्रि में कहने लगे—रामनरेश जी ! आप अब ऐसी कविता लिखिए, जो देश के युवकों में प्राण फूँक दे, जैसे गुरु गोविन्दसिंह ने अपने शिष्यों में आग उत्पन्न कर दी थी । छोटे-छोटे पत्र लिखिए, जो गाँव-गाँव और कण्ठ-कण्ठ में पहुँच जाय; जिन्हें पढ़कर और सुनकर लोग वीर बनें, साहसी और भारतवर्ष के मरुचे पुत्र कहलायें । ‘बाजी रणभेरी वीर बाजी रणभेरी’ यात्रा गीत बनाओ ।

कविता लिखना तो मैं करीब-करीब छोड़ ही चुका हूँ । इससे दश क़यान मे मैंने ‘हूँ’ कर लिया । पर इस प्रसंग को मैं यहाँ इस अभिप्राय से ख़ास तौर पर लिख रहा हूँ कि जो कवि महानुभाव कविता रचने में उक्षिप्त हैं, वे अपने इस बूढ़ दिन्दू-नेता की आन्तरिक कामना पर भी दृष्टि रखें ।

कीरति भनिति भूति नलि सोई ।

भुरसरि सम सब कर हित होई ॥

(कुल्लुमीशम)

बीसवाँ दिन

५ सितम्बर ।

आज रविवार है । गीता-प्रवचन का दिन है । पर महाराज नौ बजे तक कमरे से बाहर नहीं आये । मैंने उनके कमरे में जाकर पूछा—गीता-प्रवचन में क्या चलेगा ?

महाराज आज बहुत मुन्न दिखाई पड़ते थे । अर्द्ध-निद्रित की-सी अवस्था में बिजौने पर पड़े थे । मरा प्रभ सुनकर उठ बैठे, धड़ी देली; गीता-प्रवचन का समय बहुत थोड़ा रह गया था, फिर भी जल्दी-जल्दी तैयार होकर, सिर्फ कुरता पहने हुए, टोपी और हुपट्टा लेकर चढ़ खड़े हुए । वे गीता-प्रवचन का उठान होने-होते पहुँचे । वहाँ कुछ भजन सुने, और बड़ा सुख अनुभव किया ।

मैंने देखा, धार्मिक कृत्यों के पुरा करने में महाराज अपने शरीर की परवा नहीं करते ।

वहाँ से घूमने निकले । बनती हुई इमारतों को देखते हुए वे मन्दिर की भूमि में पहुँचे । उनका विचार विश्वविद्यालय में शिवजी का एक विशाल मन्दिर बनाने का है । मन्दिर की नींव पड़ चुकी है । नींव के ऊपर लोहे की छड़ें उसके पर्श की ऊँचाई तक खड़ी हैं । नींव बहुत गहरी दी गयी जान पड़ती है और मन्दिर भी ऐसा मजबूत बनाया जायगा, जो शताब्दियों तक कायम रहेगा । मन्दिर के आस-पास बहुत काफी ज़मीन कु-

वाड़ी के लिए छोड़ दी गयी है। अब किसी भक्तमहा भाग की तयारा है जो इस मन्दिर का निर्माण कराके इस पवित्र भूमि में अपनी भी कीर्ति-पनाका गाड़े।

मन्दिर एक वृत्ताकार नहर के मध्य भाग में बनेगा।

वहाँ से चलकर हम नहर के फाटक पर आये। विश्व-विद्यालय में यह नहर एक दर्शनीय वस्तु है। नहर काफी चौड़ी और वृत्ताकार बनी हुई है। उसकी पार्श्व और दीवारें सब पक्की हैं। उसकी गहराई एक पुरसा से अधिक होगी। नहर की गोलाई में दो फाटक आमने-सामने बने हैं, एक स्त्रियों के लिए, दूसरा पुरुषों के लिए। फाटक के दोनों ओर ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हैं। नहर के किनारे-किनारे वृक्ष लगाये गये हैं। नहर में पानी कुँओं से पथ-द्वारा उठाकर लाया जाता है। नहर इतनी ऊँचाई पर बनायी गयी है कि जब उसे साफ करने की आवश्यकता होती है, उसका पानी उमके पेंदे में बनी हुई नालियों से बाहर निकाल दिया जाता है। नहर के पानी को नालियों और बरहों द्वारा दूर-दूर तक लानों और पेड़-पौधों तक पहुँचाने की व्यवस्था है। इस नहर के बनवाने में एक लाख रुपये के लगभग लगे हैं। बरसात में यह खाली रह जाती है, और जाटे और गमों में भर दी जाती है। विश्वविद्यालय के लड़के-लड़कियाँ इसका उपयोग करके निश्चय ही सुख अनुभव करते होंगे।

नहर पर ठहरे नहीं। मोटर आगे चली। रास्ते में एक कन्या, माघद किसी दूध देनेवाले अहीर की होगी, सिर पर दुधेटी (दूध की हँडिया) लिये सामने से आ रही थी। महाराज

ने शायद उसे ही देखकर कहा—रामनरेशजी ! वह 'लड़े मुगलवा के भाय' वाला गीत याद है !

मैंने कहा—हाँ महाराज !

“हरा मुनाइए तो !”

मैंने गीत सुनाया—

छोटो-मोटो दुहनी दुपे के,

बिना रे अगिनि बाफ लेई । बलैया लेउं बीरन ॥

येई दूध पीअड बिरन मोरा,

बिरना लईई मुगलवा के साथ । बलैया लेउं बीरन ॥

महाराज इस गीत को पहले भी कई बार सुन चुके थे । मुगल से लड़नेवाली बात उन्हें बहुत प्यार लगी । मैंने इस गीत का यह भावार्थ बताया—

“एक छोटी लड़की है । उसके सामने छोटी-सी मटकी में ताज़ा दुधा हुआ दूध रक्खा है । वह ऐसा ताज़ा है कि बिना आग ही के उसमें ने भाप निकल रही है । लड़की उस देखकर मनमें सोचती है कि यही दूध मेरा भाई पीता है, तभी वह मुगल से लड़ता है ।”

महाराज कहने लगे—यह गीत उन ज़माने का है, जब मुगल बड़े बहादुर समझे जाने रहे होते ।

महाराज ने कुछ और गीत सुनाने की आज्ञा दी । मैंने यह एक दूसरा गीत सुनाया—

बाबा निमिया क पेड़ जिनि काटेउ,

निमिया चिरैया बमेर ।

बाबा बिटिया क जिन केउ दुख देउ,

बिटिया चिरैया की नाई ॥

बाबा सबरे चिरैया उड़ि जइहं,

रहि जइहं निमिया अकेलि ।

बाबा सबरे बिटिया जइहं सामुर,

रहि जइहं माई अकेलि ॥ बलैया लेउं०

“हे पिता ! नीम का यह पेट न काटना; इसपर निडियों बसेरा लेती है ।

हे पिता ! कन्याओं को कोई दुःख न देना; कन्यायें चिड़ियों-जैसी होती है ।

हे पिता ! सब चिड़ियाँ उड़ जायेंगी तों यह नीम अकेली रह जायगी ।”

इसी तरह हं पिता ! सब कन्यायें सनुराल चली जायेंगी तो माँ अकेली रह जायगी ।

‘माँ अकेली रह जायगी’ सुनकर महाराज की आँखें आई हो आयी । हृदय को संभालकर महाराज कहने लगे—

माँ के साथ नीम के अकेलेपन की उदासीनता का भी अनुभव गीत में प्रकट किया गया है । यह एकात्मता बड़ी ही मनोहर है । नीम में भी वही आत्मा है जो माँ में है । नीम की पीड़ा को मनुष्य अनुभव करे, यह उसके हृदय की विशालता है ।

फिर मेरी ओर दृष्टि करके कहने लगे—रामनरेशजी ! आप तो नित्य गंगा-स्नान करते हैं ।

मैं भी महाराज की मधुर वाणी का आस्वाद लेने लगा ।

राम को गायनाचार्य पण्डित शिवप्रसादजी अपने शिष्यों को लेकर महाराज को संगीत सुनाने आये । महाराज एक घंटे से अधिक समय तक बड़े मनोयोग से संगीत का आनंद लेते रहे ।

महाराज जो संगीत में स्वाभाविक प्रेम है । उसमें उनकी गति भी है । स्वयं भी किसी समय सितार अच्छा बजाने थे । गायनाचार्य से उन्होंने कुछ अपनी रुचि के पद भी सुने ।

गायनाचार्य के कुछ छात्रों ने सॉमुरी, तबला और सितार बजाने का अच्छा अभ्यास किया है । महाराज ने हर एक का बजाना अलग-अलग सुना और प्रसन्नता प्रकट की ।

अन्त में महाराज ने छात्रों को यह उपदेश दिया— इस तरह जीवन भी एक संगीत है । उसके सभी तार तुलन्तरकनो, नहीं तो उसका सारा बिगड़ जायगा ।

गायनाचार्य छात्रोंसहित चले गए, तब महाराज रेडियो सुनने बैठे । जर्मनों ने अपने गीत गाये और अंग्रेजों ने अपने गीत गाये । सुनकर महाराज कहने लगे—दोनों अपनी अपनी कहते हैं । इनमें सच किसका है, यह पता लगना कठिन है ।

अन्त में महाराज ने एक गहरी आह ली और निता प्रकट करते हुए कहा—हिन्दू-जाति का क्या होगा ?

इसक क्या है कि किसी कामिल से पूछा चाहिये ।

इकीसवाँ दिन

१३ सितम्बर

ता० ९ सितम्बर को मैं प्रवाग चला गया था। आज शाम को वापस आया हूँ। आने के थोड़ी ही देर बाद महाराज के साथ टहलने निकला। आज महाराज के साथ डाक्टर आत्रेय भी थे।

दोनों में सत्कार की अनन्तता की चर्चा चर पड़ी। चर्चा चलते-चलते इलेक्ट्रान (विद्युत्कण) के अवयवों तक पहुँच गयी। सूक्ष्म शरीर, सत्, चित् और आनन्द की विवेचना हुई। दो तत्त्वदर्शी विद्वानों के निकट बैठकर उनके प्रेम-पूर्ण वाद-विवाद का आनन्द मुझे सौभाग्य ही से प्राप्त हो गया।

विश्वविद्यालय की करीब-करीब सभी मुख्य सड़कों का परिभ्रमण करते हुए 'महाराज शिवाजी' हाल (विश्वविद्यालय की व्यायाम-शाला) में पहुँचे। व्यायामशाला में विद्यार्थी व्यायाम कर रहे थे। महाराज को देखते ही सब व्यायाम छोड़कर उनके निकट आकर घेरकर खड़े हो गये। प्रायः हरेक ने महाराज के चरण-स्पर्श करके प्रणाम किया। महाराज अनेक होनहार पुत्रों के बीच मामूली पिता की भाँति बैठ गये।

विद्यार्थियों के मुग़ठित शरीर, उनके गठीले भुजदण्ड, पृथुल जघायें और सिंह की सी गर्दन देखकर महाराज पुलकित हो गये। मुझे गुल्मीदास की चौपाइयाँ और दोहे याद आने लगे—

केहरि कंवर बाहु विस्तार ।

X X X

गुन सागर नामर वर बीरा ।

मुन्दर स्वामल गौर सरीरा ॥

X X +

पञ्चभक्त केहरि छवनि, बलनिधि बाहु विस्तार ।

मन्त्रमुक्त कई विग्राहियों ने तो अपना शरीर ऐसा बनाया है कि तुलसीदास की ऊपर की चौपाइयों और दोहे को उनपर घटाया जा सकता है ।

महाराज ने बंदों से व्यायाम कराके देखा और मन्त्र की 'गौर बनो' 'बहादुर बनो' का उपदेश देकर वे उठ पड़े हुए ।

ज्यायाम-शास्त्र के श्रवण से निरुत्थन हुए महाराज ने टाक्टर आने से हीमकर कहा—'ग्रीविण साह्य, हम लोग तो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में पहुँच गये थे ।

पिछले दिन मैंने मादरीबजी के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं की एक मञ्चित्र मालिका तैयार की थी । आज रात मैं नोजनोपरान्त मैंने उसे पढ़कर महाराज को सुनाया और उनकी मम्मति से उसमें आश्चर्य काट-छाँट करके उसे ठीक कर लिया ।

मादरीबजी पन्द्रह-सोल्ह वर्ष की विद्याधी अरम्भा ही से देश और समाज-सुधार के कामों में योग देने लग गये थे । तब से अस्तक उन्होंने धर्म, समाज और देश के प्रायः सब प्रमुख कार्यों में आगे रहकर अपनी इतनी अधिक शक्तियाँ लगायी हैं और इतने अधिक व्यक्तियों को गुन और प्रकट सहायताएँ

पहुँचायी है कि सबकी खोज करके उनकी सूची तैयार करना बड़ा कठिन कार्य है

मालवीयजी-द्वारा संचालित जिन कार्यों की रिपोर्टें उपलब्ध हैं, उनका साधारण विवरण तो उन रिपोर्टों से मिल जाता है; परन्तु उन कार्यों को प्रारंभ करने में और उन्हें सफल बनाने में उनसे जो शक्तियाँ जुटानी पड़ीं और उनके समर्थ जो अनेक बाधाएँ उपस्थित हुई, तथा उन्हें दूर करने में उनको जो प्रयत्न करने पड़े, उनका विवरण रिपोर्टों में नहीं मिलता। इससे रिपोर्टें उनके कार्यों की बाहरी रूप-रेखाएँ ही बताने में समर्थ हैं। फिर भी कुछ खास-खास बातें इन रिपोर्टों से, कुछ मालवीयजी से पूछकर और कुछ, जब वे बातचीत में स्वयं कुछ बताने लगते हैं, तब सुनकर मैंने उनके जीवन के प्रमुख कार्यों की एक तालिका बना ली है, जो परिशिष्ट में दी गयी है।

इस तालिका ही से विदित हो जायगा कि मालवीयजी ने अपनी विद्यार्थी अवस्था से लेकर अबतक जीवन के प्रत्येक वर्ष पर एक ही नहीं, कई-कई भारी कामों का भार लाद रक्खा था।

अपनी शक्तियों का प्रत्येक क्षण और जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने केवल काम करने में व्यय किया है। उनका सारा जीवन प्रेरणात्मक रहा है।

उन्होंने करने के लिए सदा बड़े-से-बड़ा काम चुना है और उसे सफल बनाने में अनुत्प्रेमीय पौरुष और धैर्य प्रकट किया है।

ये गन साठ वर्षों के भारतवर्ष के जीवित इतिहास हैं ।
सरकार और जनता दोनों की नम-नम से सुपरिचिन कोई नेता
अंग्रेजी शासन भर में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, जिसकी तुलना
मातृधीयजी से की जा सके ।

दीनानां कल्पवृक्षः गुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी ।
आदर्शः शिक्षितानां सुचरित-निरुपः शीलवेला-समुद्रः ।
साकर्ता नायमन्ता पुण्यगुणनिधि दक्षिणोदारसत्त्वो ।
हृषेकः इलाध्यः सजीवत्यपि गुणतया चोच्छ्रमन्तीव चाग्नये ॥

वाईसवाँ दिन

१४ सितंबर

महाराज शाम को टहलने निकले । आजकल वे आयुर्वेद-कालेज के बगीचे में मोटर से उतरकर पैदल चलते हैं । डाक्टर पाठक बगीचे में प्रायः मौजूद मिलते हैं । चलते-चलते महाराज कहने लगे—रवीन्द्रनाथ को झुककर चलते हुए देखकर मुझे कौतूहल होता था, क्योंकि सीधा तनकर चलना मुझे प्रिय लगता था । पर अब तो मैं भी झिकार हो गया ।

यह कहकर हँसने लगे ।

मैंने पूछा—क्या रवीन्द्रनाथ बहुत पहले से झुक गयी हैं, जब आप सीधे तनकर चलते थे ?

महाराज ने कहा—हाँ, उनकी कमर पहले ही झुक गई थी और वे ज़रा-सा तिरछे होकर चलने लगे थे ।

कुछ दूर चढ़कर महाराज मुस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठ गये, जिसे उनका नौकर बगीचे में साथ-साथ लेकन चल रहा था ।

बैठने पर डाक्टर पाठक ने कहा—महाराज इसी तरह पैदल चलने का अभ्यास जारी रखेंगे तो उम्र बढ़ जाने की गारंटी मैं करता हूँ ।

महाराज हँसने लगे । फिर बोले—अब तो जितनी उम्र बढ़े, सब फोफड़ का माल है । मेरे चचा ९३ वर्ष तक जिये थे, मेरे पिता ८२ वर्ष तक ।

डाक्टर पाठक ने कहा—तो आपको १४ वर्ष तक जीना चाहिए ।

महाराज की शारीरिक निर्बलता बहुत बढ़ गयी है । उनका विश्वास है कि डाक्टर साहब उम्र निर्बलता का अनुभव नहीं कर रहे हैं ।

महाराज ने मेरी ओर देखकर पूछा—आपको विहारी का वह दोहा 'कासाज़ पर लिखत न बनत' याद है ?

मैंने पढ़ा—

कागद पर लिखत न बनत , कहत संदेस लजात ।

कहिहूँ सब तेरो हियो , मेरे हिय की बात ।

महाराज ने डाक्टर साहब की तरफ़ मुहँ करके उसे इन तरह पढ़ा—

कागद पर लिखत न बनत , कहत संदेस लजात ।

अपने मन से पूछिये , मेरे हिय की बात ।

दोनों हँसने लगे । डाक्टर साहब ने फिर आश्वासन दिया कि आप शीघ्र अच्छे हो जायेंगे, और देश का काम करेंगे ।

महाराज सचमुच इन दिनों वाक्य-जीवी हो रहे हैं । कोई कह देता है कि आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है तो उनमें उठने और चलने का उत्साह आ जाता है । और कोई उनकी निर्बलता बढ़ती हुई बता देता है तो वे शिथिल हो जाते हैं ।

टहलकर वापस आये तो कुछ देर तक वे बैंगले के बरामदे में कुर्सी पर बैठे रहे, और अपनी पुरानी बातें बताते रहे । जब अन्दर जाने लगे, तब मुझे निकट बुलाकर कहने लगे—अब मैं

उपरदम्नी चयथा जा रहा हूँ । पर घबराइएगा नहीं, निर्दोषता
चन्द निम्न जायगी ।

मे महाराज का सकेत मन्त्र गया और हृदय में दुःख अनु-
न्य करने लगा ।

गण की बैठक में महाराज की सफलता की नयी निश्चल
पक्षी । उनका आराध यह है :-

‘निन्दुन्धान’ का सम्पादन छोड़ने के बाद मालवीयजी की
इच्छा केवल देश-सेवा के कार्यों में लगाने की थी और
मालवीयजी के लिच्छु ह्यूम भाव, जो कांग्रेस के पिता थे, तथा
पंडित अश्वमेधनाथ, राजा रामपालसिंह और पंडित सुन्दरलाल
की जो यही इच्छा थी कि मालवीयजी कानून का अध्ययन
करके देश के राजनीतिक कार्यों में विशेष भाग लें । राजनीतिक
कार्यों में भाग लेने के लिए कानून का ज्ञान परमावश्यक है ।

यद्यपि मालवीयजी को कानूनी पेशे से दूर था, पर हितैषी
मित्रों के अनुरोध से और राजा रामपालसिंह के आग्रह से वे
गो कालेज में भर्ती हो गये । शरारत रोकने पर भी राजा
रामपालसिंह प्रतिमान एक ही रहा मालवीयजी के पाम भेजते
जाने थे ।

कानून की परीक्षा निकट थी । अन्तिम ज्ञान से सहायक
मालवीयजी के छोटे भाई पंडित मनोहरलाल की मृत्यु हो गयी ।
उसका उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे पढ़ना-लिखना
छोड़ बैठे ।

पंडित अश्वमेधनाथ को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने

मालवीयजी

[मिस्टर ह्यूम, वैडरखन, राजा रामपालसिंह, राम रामचरणदास आदि प्रमुख व्यक्तियों के साथ]

मालवीयजी को बुन्दिया और बहुत ममता-बुझाकर परीक्षा के लिए राजी किया ।

परीक्षा के केन्द्र सात दिन शेष थे । मालवीयजी की स्मरण-शक्ति हमेशा से अच्छी रही है । सात ही दिनों में उन्होंने गानून की पुस्तकों को दुहराकर परीक्षा दे दी और वे पास हो गये । सन् १८९१ में वे एल-एल० बी० हो गये ।

पराजित शुरू करने के दो वर्ष बाद ही वे हाईकोर्ट में पहुँच गये । थोड़े ही दिनों में उनकी पराजित गूर चमक उठी । मुग्निकलों की भीड़ पौ पड़ने ही घर घेर लेनी थी ।

मुग्निकलों से छुट्टी पाकर वे स्नान करके पूजा-पाठ करते और समय रहता तो भोजन कर लेते, नहीं तो कभी-कभी फिना भोजन किये ही कचहरी जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते थे । अदालत के कपड़े भी गाड़ी ही में बदलते थे । ऐसे मौकों पर उनकी पूरी पोशाक गाड़ी में पहले ही रख दी जाती थी ।

हाईकोर्ट के जजों ने समय-समय पर मालवीयजी की प्रशंसा की है । एक तो उनकी सफेद बेय-भूरा और मधुर भाषण या ही आकर्षक था, दूसरे मुकदमा समझाने का उनका ढंग भी ऐसा अच्छा था कि जजों को निश्चय होकर उनकी राय माननी ही पड़ती थी ।

हाईकोर्ट की रानो का मुकदमा जीतने पर मालवीयजी को बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई । उससे आमदनी भी इतनी हुई कि उन्होंने घर का कर्ज भी पटा दिया और अपने लन्म-शर् से सटे हुए मरान को कई हजार रुपये लगाकर पका भी करा लिया । उन

दिनों उस महल्ले में वहाँ एक पक्का मकान था ।

मालवीयजी की बकालत खूब चली । साथ ही प्रसिद्धि भी इतनी बढ़ी कि समाजों और संस्थाओं ही से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी । ऊपर लिखा आ चुका है कि मालवीयजी की स्वाभाविक रुचि देश की तरफ थी, बकालत की तरफ बहुत ही कम । इससे वे समाजों और संस्थाओं के अधिवेशनों में भाग लेने में कभी समय न मिलने का शहाना नहीं करते थे ।

मालवीयजी जब बकालत करने लगे थे, उन दिनों एक बार पंडित अयोध्यानाथ ने ह्यूम साहब (काप्रेस के पिता) से शिकायत की कि बकालत के चक्र में पड़कर पंडितजी ने काप्रेस के कामों में टिलाई कर दी । इसपर ह्यूम साहब ने संतोष प्रकट करते हुए कहा—“ठीक तो कर रहे हैं ।” फिर मालवीयजी की ओर घूमकर कहा—‘देखो मदनमोहन ! ईश्वर ने तुमको प्रखर बुद्धि दी है । अगर दस वरम भी मन लगाकर बकालत कर लोगे तो तुम निश्चय ही सबके आगे बढ़ जाओगे और तब तुम समाज में प्रतिष्ठित बनकर अधिक देश-सेवा कर सकोगे ।’

पर मालवीयजी बहुत दिनों तक बकालत के प्रबंध में नहीं पड़े रह सके । १९०५ से उन्होंने बकालत का धंधा कम करना शुरू कर दिया था । और धीरे-धीरे उन्होंने उसे छोड़ ही दिया । इसपर गोखले ने कहा था—‘त्याग किया है मालवीयजी ने । गरीब घर में पैदा होकर बकील हुए, धन कमाया, अमीरों का मजा चखा और उसपर उसे देश के लिए ठुकरा दिया । त्याग इसे कहते हैं ।’

सन् १९२२ में बहुत वर्षों के बाद मालवीयजी को फिर वकील की हैसियत से हाईकोर्ट में खड़ा होना पड़ा था। चोरी-चोरा का इत्लाफाड सत्याग्रह के इतिहास की एक अति प्रसिद्ध घटना है। उसमें पुलिस ने दो सौ पचीस आदमियों पर मुकदमा चलाया था। उसमें मालवीयजी ने वकील की हैसियत से चीफ जस्टिस और जस्टिस पिगट के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस की थी और एक सौ इस्पावन अभियुक्तों को फाँसी के तालते से बचा लिया था।

जजों और अच्छे-अच्छे कानूनदार्ता लोगों का कहना है कि मालवीयजी यदि बकायत करते रहते तो वे भारत के प्रमुख वकीलों में एक होते।

मैंने अभी सुन रक्खा था कि किमी मुकदमे में महाराज ने हाईकोर्ट में बहस करते समय अरबी का कोई उद्धरण ऐसा शुद्ध पढ़ा था कि उसे सुनकर मौलवी लोग दंग हो गये थे। मैंने उसकी वास्तविकता जाननी चाही। महाराज ने बताया—

‘एक मुकदमे में एक मौलवी साहब ने मुझे वकील किया। इलाहाबाद जिले ही का मुकदमा था। मुश्किल ने नजीर के लिए अरबी की कुछ किताबें इजिप्ट (मिस्र) से मँगायी थीं, मैंने उसमें से कुछ उद्धरण लेकर नागरी में लिख लिये थे। मुश्किल मौ० महमूदुलहसन उसे कोर्ट में पढ़कर सुनाने लगे, तब उनसे टीक पड़ते नहीं बना। मैंने कहा—मौलवी साहब! मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ूँ, आप शोधते जाइए। मैंने पढ़ना शुरू किया और ऐसा पढ़ा कि मौ० ज़ाबिनअली, जो मशहूर वकील थे, मुकदमा

खतम होने पर मुझसे कोर्ट के वरामदे में मिले और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे—पंडित साहब, आज मैं नागरी अत्रियों की उम्दगी का कायल हो गया । लेकिन मैं परतिष्ठ मैं न करूँगा ।

यात्यथोऽथो वजत्पुच्छे—

नैरः स्वरेव कर्मभिः ।

कूपस्य क्षनिता यद्वत्

प्राकारस्येव कारकः ॥

तेईसवाँ दिन

१६ सितंबर

आज भाद्रपद की पूर्णिमा है। शरद् ऋतु का प्रारम्भ है। आकाश बिलकुल स्वच्छ है। शाम के सात बजे हैं। चन्द्रदेव अपनी मनोहर किरणों से सृष्टि पर मादकता की वर्षा कर रहे हैं। तृण से लेकर ताड़ तक सभी अंगी के वृक्ष, पौधे, गुल्म, लतायें और फूल मानो सुधा पीकर तृप्त और निस्तब्ध हो गये हैं। चारों ओर शान्ति है।

चन्द्रदेव इसी रूप में प्रतिमास पृथ्वी-निवासियों के सामने आते हैं और यही विहसता हुआ मुँह हमेशा दिखाता जाते हैं। करोड़ों वर्ष हो गये, उन्होंने कभी अपना मुँह हमारी ओर से मोड़ा ही नहीं।

उन्हें हम लाखों पीढ़ियों से देखते आते हैं। पर आजतक उनकी मिठास में कभी बासीपन नहीं आया। हमारे पूर्वजों को वे जितने प्यारे लगते थे, हमको भी उतने ही लगते हैं। कैसा शायत सौन्दर्य उनको मिला है !

पूर्णिमा की मनोहर रात्रि में विश्वविद्यालय का सौन्दर्य कैसा निज़र उठता है, क्या कभी किसी ने देखा है ! देश और विदेश के दूर-दूर के यात्री लोग पूर्णिमा की रात्रि में ताजमहल की शोभा देखने जाते हैं, पर विश्वविद्यालय का दिव्य रूप देखने की कल्पना किसी को क्यों न सुझी ?

यदि कोई ऐसा ऊँचा स्थान बनाया जाय, जहाँसे सम्पूर्ण विश्वविद्यालय देखा जा सके, तो पूर्णिमा की सुधा-स्निग्ध रात्रि में उसपर गूँडे हाँकर देगने से यह अद्भुत चमत्कार दिखायी पड़े बिना न रहेगा कि देगने-देगने विश्वविद्यालय सिमिटने-सिमिटते एक बृद्ध हिन्दू तपस्वी की मूर्ति में परिवर्तित होजायगा और अन्त में वह मूर्ति ही अर्जुनों के सामने रह जायगी ।

आज महाराज चन्द्रिका-सिक्त राका-रजनी में भ्रमण करने निकले । घूमते-घूमते उस सड़क पर से निकले, जिसकी दाहिनी ओर राजपूताना होस्टल का सुधा-धवल शुभ्र प्रासाद पड़ता था । उस समय की उसकी शोभा अवरणनीय थी । ऐसा जान पड़ता था कि दूर से अलकापुरी दिगायी पड़ती है ।

चलती हुई मोटर पर से ऐसा मासूम पड़ता था कि छोटे-बड़े वृक्षों की आड़ में वह नृत्यनृत्य-मा खेच रहा था ।

महाराज कहने लगे—चाँदनी रात में विश्वविद्यालय बड़ा सुन्दर लगता है ।

महाराज को विश्वविद्यालय की प्रशंसा सुनने को मिलनी चाहिए । इससे बढ़कर मुरा शायद सत्तार में उनके लिए दूसरा नहीं है । विश्वविद्यालय उनका महाकाव्य है ।

हम दोनों अपने-अपने पात्रों में उस समय के हृदय की मुरा-सुधा चुपचाप भरते हुए बैंगले को लौट ।

रात में फिर वही रेडियो और समाचार-पत्र, और अन्त में भारतवर्ष और हिन्दू-जाति के भविष्य के लिए छटपटाना ।

वर्तमान युग में हिन्दू-जाति के लिए ऐसी चिन्ता शायद ही

किसी भारतवासी में होगी। मैंने महाराज के जीवन के बहुत से अंग अवतक देख, सुन और पढ़ लिये हैं। महाराज अपने ध्यान में निमग्न थे और मैं बहुत देर तक बैठे-बैठे यह मोचता रहा कि महाराज हिन्दू-जाति की सम्पूर्णता की रक्षा के लिए कहाँ तक आगे बढ़े हैं।

हिन्दू-जाति में अङ्गुतों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार शताब्दियों से चला आ रहा था, यद्यपि वह घृणामूलक नहीं था जैसा उसे इधर कुछ वर्षों से अङ्गुतों का पक्ष लेकर भाषण करनेवाले नेताओं ने बना दिया है। अङ्गुतों में बहुत-से मन्त हुए हैं और अब भी हैं। जिनका आदर सभ साधुओं के समान ही हिन्दू लोग करते रहे हैं और अब भी करते हैं।

गाँवों में चमार हलवाहे खुन्ला-खुन्ला कुँआ में पानी भरते हैं और कोई रोक-टोक नहीं करता। मेले-ठेले में वे सबके साथ घूमते-फिरते रहने हैं और मन्दिरों में उत्सवों के अवसर पर साथ ही दर्शन भी करते हैं। पर उनके वस्त्रों को कुँए के अन्दर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वह अशुद्ध होते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से वह आवश्यक भी है। देश-काल के प्रभाव से कुछ विषयों में अङ्गुतों के साथ हिन्दुओं की सहानुभूति बढ़ हो चली थी। उसीका परिणाम अङ्गुत-आन्दोलन है।

हिन्दू-जाति की सम्पूर्णता की रक्षा का सबसे पहला प्रयत्न स्वामी रामानन्द ने किया। उनके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने अपना व्यापक प्रयोग किया। उनके बाद स्वामी दयानन्द आते हैं। स्वामीजी ने भी अङ्गुतों के लिए मार्ग चौड़ा करने का

उद्योग किया और आर्य-समाज के अन्तर्गत काम करनेवाली संस्थाओं और शुद्धि-सभाओं ने उस मार्ग पर चक्कर अछूतों को न्याय दिलाया भी । स्वामीजी के बाद महात्मा गांधी ने भी अछूतों का प्रथम हाथ में लिया और देशभर भ्रमण करके उन्हें उन्होंने एक अन्यावर्यक प्रश्न बना दिया ।

समय और समाज की गति से पूर्ण परिचित मालवीयजी ने इस प्रश्न को अपने ही दृष्टि-कोण से हल किया । उन्होंने हिन्दू-समाज में परम्परागत सनातन-धर्म के अन्दर ही से शनैः शनैः घटे हुए इस सामाजिक रोग का इलाज निकाला और वैसा ही व्यापक उसका प्रभाव भी हुआ ।

सन् १९२१ में दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह हुआ, जिसमें हिन्दुओं की बड़ी क्षति उठानी पड़ी । महाराज ने देखा कि यदि हिन्दू संगठित नहीं होते तो ऐसा संकट उनपर करी भी और किसी समय भी आ सकता है ।

साथ ही अछूतों को हिन्दू-समाज से अलग करने का आन्दोलन देश में जोरों से चर रहा था । अछूतों में कुछ ऐसे नेता उत्पन्न हो गये थे या कर दिये गये थे, जो अछूतों को हिन्दुओं से अलग कर लेने का अथक उद्योग कर रहे थे ।

मुसलमान चाहते ही थे कि हिन्दुओं की संख्या घटे और ऐसेम्बलियों और कौंसिलों के संख्या-बुद्ध में वे एक अच्छा मौका प्राप्त करें । सरकार भी इस आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रही थी । हिन्दू-जाति के लिए बड़ा सांघातिक समय उपस्थित हो गया था ।

अद्वुतों को हिन्दुओं से अलग कर देने की चाल को मात करने और उनके वास्तविक उद्धार और सुधार के लिए महाराज ने सनातन धर्म-सभा द्वारा आन्दोलन शुरू किया और उन्होंने सनातनधर्म-सभा में अद्वुतों को मन्त्र-दीक्षा देने का प्रस्ताव पास करा लिया ।

उसके अनुसार १९२७ में महाशिवरात्रि के दिन कार्शी में, दशाश्वमेध घाट पर, उन्होंने चारों वर्गों को 'ॐ नमः शिवाय' 'ॐ नमो नारायणाय' 'ॐ रामाय नमः' 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' आदि मन्त्रों की दीक्षा दी । ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक को उन्होंने मन्त्र-दीक्षा दी थी ।

३० दिसम्बर, १९२८ को कलकत्ता-कांग्रेस के अगसर महाराज ने गंगा-तट पर, प्रातःकाल दीक्षा देने की घोषणा की । एक बड़ा-सा शामियाना ताना गया और उसके नीचे होम और दीक्षा की तैयारी की गयी ।

८ घंजे महाराज दीक्षा-स्थान पर पधारे । उसी समय कुछ धर्मशील मारवाड़ी सज्जन और कुछ प्राचीनता के पोषक शास्त्री दल-बल के साथ आये और उन्होंने शामियाना गिरा दिया ।

यह देखकर महाराज गंगा-तट पर गये और वहीं उन्होंने दीक्षा देना प्रारम्भ कर दिया । इतने में विपक्षियों ने महाराज को घेर लिया और उनपर कीचड़ पेंकना शुरू किया । पर महाराज ने कुछ भी उद्ध्विग्नता नहीं प्रकट की और वे मुसकराते हुए अपने कार्य में लगे रहे ।

महाराज ने विपक्ष के शास्त्रियों से कहा—यदि इस

सम्वन्ध में कोई शास्त्रीय विरोध हो तो मैं किसी भी पंडित से शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ ।

इसपर विपक्ष के शास्त्रि-मंडल की आज्ञा से एक पंडित ने लगभग तीन घंटे तक व्याख्यान देकर अपने पक्ष का समर्थन किया । उनका व्याख्यान समाप्त होने पर महाराज खड़े हुए और पंडित-मंडली द्वारा मान्य ग्रन्थों से उदाहरण दे-देकर उन्होंने उनको निरुत्तर कर दिया । महाराज ने उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला एक वाक्य भी नहीं कहा और अपनी शान्त और नुमधुर विचार-शैली से पंडितों और उपस्थित जनता पर बड़ा प्रभाव डाला ।

अन्त में महाराज का जयजयकार हुआ और विपक्षी लोग दिन के दो बजे के करीब वापस गये ।

महाराज साढ़े तीन बजे तक दीक्षा देते रहे । उस दिन चार ही सी आदमियों को दीक्षा दी जा सकी ।

६ जनवरी, १९२९ को कलकत्ते में दीक्षा का कार्य फिर आरम्भ हुआ । इस बार दीक्षा-स्थान पर पुलिस और स्वयं-सेवकों का पहरा था । फिर भी विरोधी लोग अपदस्थ नहीं हुए थे ।

महाराज ने जय स्नान के लिए गंगाजी में प्रवेश किया, उनी समय एक हिन्दू गुण्डा घुरा लेकर उनपर दूध पड़ा; पर महाराज बच गये और गुण्डा पकड़ लिया गया ।

उस दिन का समारोह देखने के लिए कुछ अंग्रेज भी आये थे । जो बजे खबरे महाराज ने दीक्षा देनी शुरू की और बारह बजे तक वे लगातार देते रहे ।

इसके बाद प्रयाग और काशी में महाराज कई बार मन्त्र-दीक्षा दे-देकर सनातन-धर्मियों को सहनशील बनाते रहे।

१ अगस्त १९२२ को महात्मा गाँधी ने हरिजन-आंदोलन शुरू किया और इस विषय को लेकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया।

महात्माजी के प्रभाव से बहुत से मन्दिरों के द्वार हरिजनों के लिये खुल गये। मारगजिनिक स्कूलों में हरिजन बालकों को प्रवेश करने और पढ़ने की आज्ञा मिल गयी और कई स्वतन्त्र हरिजन-पाठशालायें भी खुल गयीं।

दौरे में हरिजनोद्धार के लिए महात्माजी को धन की सहायता भी मिली।

पह दौरा १ अगस्त १९३४ को काशी में आकर समाप्त हुआ।

वही दिन लोकमान्य तिलक की पुण्य-तिथि का भी था। उस दिन हिन्दू-विश्वविद्यालय में सभा हुई, जिसमें गाँधीजी ने भाषण दिया। वरगांधम स्वराज्य-सभ की ओर से प० देवनायका-चार्य गाँधीजी का विरोध करने के लिए भेजे गये थे। गाँधीजी ने अपने भाषण में उनका भी भाषण ध्यानपूर्वक सुनने की प्रार्थना उपस्थित जनता से की। पंडित देवनायकाचार्य ने सभा में अपना मत प्रकट किया। उसके बाद महाराज उठे।

महाराज ने एक लम्बा भाषण किया। जिसका सारांश यह है:—

“मे बहुत समय से इस प्रश्न में हूँ कि विद्वान् लोग निम्न

होकर यह निर्णय करें कि शास्त्र क्या कहता है ! विद्वन्मण्डली राग-द्वेष छोड़कर जो बतावे और निर्णय करें, उसे सबको मान लेना चाहिए ।

“अस्पृश्यता और मंदिर-प्रवेश बिल के सम्बन्ध में मेरा अपने भाई (गाँधीजी) से कुछ मतभेद है । मेरी राय में ऐसा बिल असेम्बली द्वारा नहीं पास होना चाहिए ।

“अछूत लोगों को हिन्दू-जातिसे बाहर निकालने का ईसाइयों ने प्रयत्न किया, मुसलमानों ने प्रयत्न किया, कितने ही अछूत भाइयों को उन्होंने मुसलमान और ईसाई बना भी लिया । वे अब धर्म-रक्षक नहीं रहे । इसी बात पर महात्मा गाँधी ने यह आवाज़ उठायी है । तुटिया जिनके सिर पर, राम-नाम जिनके मुँह में, सत्यनारायण की कथा जिसके घर पर होती हो, ऐसे सनातन धर्म के माननेवाले चमार-भगी को ईसाइयों ने अपने दल में घुलाया, और मुसलमानों ने अपने; किन्तु उन्होंने अनेकों कष्ट सहकर भी गंगा और गऊ को, राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा; मेरा सिर उनके आगे झुक जाता है ।

“मैं धर्म-ग्रंथों के अध्ययन के अनुसार कहता हूँ कि इनमें भी देव-दर्शन का लाभ मिलना चाहिए । यही अभिलाषा गाँधीजी की भी होगी ।

“सदाचार ऐसी वस्तु है कि इससे नीच कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य ऊँचा सम्मान पा सकता है ।

“चाण्डाल भी हमारे ही अंग हैं । क्या आप लोगों में से कोई चाहते हैं कि उन्हें पीने की पानी न मिले ! (ओह—नहीं, नहीं) ”

“क्या आप चाहते हैं कि जिन सड़कों पर सब लोग चलते हों, उनपर उन्हें चलने न दिया जाय ? (ओता--कभी नहीं)

“क्या आप चाहते हैं कि जिन स्कूलों में ईसाई-मुसलमानों के लड़के पढ़ते हैं उनमें वे न पढ़ने दिये जायें ? (ओता--कभी नहीं)

“मेरी यही इच्छा है कि ऐसी जगहों में जहाँ रोक हो, वह मिटे ।

“हमें इन अड़तों को जल देना है, रहने का स्थान देना है और उन्हें शिक्षा देनी है । मैं तो चाहता हूँ कि इनके चार करोड़ घरों में मूर्तियाँ रखी हों और भगवान् का भजन हो, सभी मंगल होगा ।

“गांधीजी ने जो बारह महीने से कार्य उठाया था, वह इस विश्वनाथजी की पुरी में समाप्त हो जायगा । आपकी तपस्या और परिश्रम के लिए धन्यवाद है । भगवान् विश्वनाथ आपको दीर्घजीवी करें ।”

सन् १९३६ की शिवरात्रि के दिन काशी में हाथियों पर छः चिल्ल्यात गिद्दानों का उल्लस निरला । उनके पीछे षट्-षट् पडित गिरमिश्र स्तोन का पाट करने हुए चल रहे थे । उनके पीछे हरिजनों के अलाड़े, गाने-बजानेवालों की गाड़ियाँ और दर्शकों का अगार समूह चल रहा था ।

दशावमेध घाट पर जड़स समाप्त हुआ और वहाँ एक सभा हुई, जिसमें महाराज ने भाग लिया । महाराज उस दिन बीमार थे, फिर भी सभा में गये और अगले दिन वही उन्होंने हरिजनों को मंत्र-दीक्षा भी दी ।

इस मंत्र-दीक्षा का यह सबसे बड़ा परिणाम निकला कि हरिजन समझने लगे कि हम भी विशाल हिन्दू-जाति के एक अंग हैं और सारा हिन्दू-समाज हमारे साथ है ।

महाराज ने अछूतों को यह दोहा बनाकर दिया है :—

दूध पियो, कसरत करो , नित्य जपो हरिनाम ।

हिम्मत से कारज करो , पूरेमें सब काम ॥

अछूतोद्धार-आन्दोलन में महाराज को जो सफलता मिली और उससे जो हर्ष उन्हें हुआ, उसका उद्गार उन्हीं के शब्दों में सुनिए:—

खूब खुले मंदिर खुले , खुले स्कूल चहुँ ओर ।

सभा, सड़क, जमघट खुले , नाचत है मन मोर ॥

‘नाचत है मन मोर’ में महाराज का जीवन-साफल्य स्वयं नृत्य कर रहा है !

चौबीसवाँ दिन

१७ सितम्बर

ग्राम को ७ बजे के लगभग महाराज टहलने निकले । पण्डित राधाकान्तजी और मैं साथ थे ।

आकाश स्वच्छ था । पूर्णचन्द्र अपनी शुभ्र ज्योत्स्ना से विश्वविद्यालय के भग्नों, वृक्षों, सड़कों और मैदानों में मादकता-सी बिखेरे हुए था । महाराज मोटर में से यह मुहायना दृश्य देखकर पुलकित हो उठे । कहने लगे—

चन्द्रमा कितना सुन्दर लग रहा है ! केसी मनोहर रात्रि है !

महाराज कुछ देरतक चन्द्रमा की उस मनोहर रात्रि में निस्तब्ध-से हो गये ।

फिर कहने लगे—अब एक छोटे-से कमरे में रहता हूँ और यहाँ से निरला तो विश्वविद्यालय के घेरे में घूम लेता हूँ । अब यही मेरा ससार है ।

‘अब यही मेरा ससार है’ में हृदय की गूढ़ पीड़ा निहित थी । मैंने भी कुछ अनुमान किया और मेरा हृदय करुणार्द्र हो आया ।

फिर थोड़ा ठहरकर वे कहने लगे—चौदनी में विश्व-विद्यालय कितना सुन्दर लगता है !

मानो महाराज अपने विश्वविद्यालय की प्रशंसा सुनने को प्रत्येक क्षण उत्सुक रहते हैं । ऐसा मोह तो किसी वृद्ध का अपने झूलते पुत्र में भी नहीं होगा ।

आज रास्ते में मैंने महाराज को कटकते की एक घटना की याद दिलायी, जिसमें महाराज की मोटर से एक मुसलमान लड़का दब गया था, और महाराज मुसलमानों की भीड़ में मोटर से अकेले उतरकर लड़के को उठाने चले गये थे ।

घटना की याद करके महाराज कहने लगे—मुझे भय नहीं लगता । पिछले कुम्भ में सेवा-समिति के स्वयं-सेवकों और बैरागियों में झगड़ा हो गया । स्वयं-सेवकों ने कई बैरागियों को पीटा । मैं कुम्भ के अरसर पर कथा कह रहा था । मुझे खबर लगी । मैं झगड़ा शांत करने गया । एक बैरागी ने कहा—झगड़े का मूल यही है । यह कहकर उसने मेरे सिर पर चार डंडे मारे । मैंने कुछ नहीं कहा । झगड़ा शान्त होने पर बैरागियों के नेता साधु मेरे पास आये और उन्होंने क्षमा माँगी ।

ऐसी ही एक घटना और है, जिसे मैं पहले मुन चुका था, हम समय याद आगयी ।

काशी में हरिहर बाबा नाम के एक महात्मा तुलसी-घाट पर नाव में रहते हैं, पहले यूनिवर्सिटी के सामनेवाले घाट पर रहते थे । एक बार हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का उनकी मण्डली के साधुओं से झगड़ा हो गया । विद्यार्थियों ने शायद किसी साधु पर हाथ भी चला दिया । महाराज बाहर थे । आने पर उनको यह खबर सुनायी गयी तो वे हरिहर बाबा से धमा माँगने गये । मालवीयजी को हरिहर बाबा ने बड़ी भद्दी-भद्दी गालियाँ दीं । ये सब चुपचाप सुनते और बार-बार धमा माँगते रहे । पर बाबाजी का क्रोध शान्त न हुआ ।

उस दिन तो मालवीबत्री लौट आये, लेकिन उनके मनमें बड़ी ग्लानि थी। वे बार-बार यही कहते थे—लड़कों ने इतनी उदण्डता की कि एक महात्मा को इतना कष्ट पहुँचा। उन्होंने लड़कों और वार्डनों की मीटिंग की और कहा—तुम लोगों ने एक महात्मा को दुःखी किया है, मैं इसे बदामत नहीं कर सकता। ऐसा आचरण विद्व-विशाल्य की मर्यादा के विपरीत है। क्या मैं गंगाजी में डूब मरूँ ?

इसके बाद वे राजाजी के भक्तों और मित्रनेपालों से बराबर शमा कराने के लिए कहते रहें। अन्त में उन्होंने महात्मा को यज्ञ में निमन्त्रित किया। महात्मा आये, तब महाराज को विश्राम सुभा कि शोध शान्त हो गया है और तब उन्हें शान्ति मिली।

आज घूम-पिरकर लौट तो अपने बंगले के सामने, कुरमी पर, चौदनी में, बैठ गये। आज अन्य दिनों की अपेक्षा वे बहुत प्रसन्न थे।

उसी समय टायर पाठक भी आ गये। उनमें और महाराज में कभी-कभी विनोद-भरा वाक्य-विनिमय भी हो जाता है। टायर पाठक ने नागोजी भट्ट की कथा सुनायी। मैंने वेदान्त के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र की स्त्री मामती की कथा सुनायी। महाराज आनन्द में विभोर हो गये। कहने लगे—ये सब कथायें किन्नी एक पुस्तक में लिखकर छपा देनी चाहिए। विद्वविशाल्य के विद्यार्थी जानें तो कि उनके अपने देश में कैसी-कैसी महान् आत्माओं ने जन्म लिया था।

महाराज ने फिर विद्वविशाल्य की चर्चा छेड़ दी और

कहने लगे--विश्वविद्यालय में इतनी जगह है कि इसमें त्यागी विद्वान् अलग-अलग आश्रम बनाकर रहें और अपने-अपने ज्ञान का उपदेश करें तो कितना अच्छा हो ! कहीं वशिष्ठ, कहीं अग्नि, कहीं गौतम और कहीं अंगिरा हों, तब विश्वविद्यालय का उद्देश्य सफल हो ।

महाराज प्रतिदिन नियम से सन्ध्या-बंदन और शिव-मन्त्र का जप करते हैं ।

हिन्दू-धर्म के प्रति महाराज की आस्था उनकी पैंथिक सम्पत्ति है । आज महाराज ने अपने पूर्वजों का कुछ हाल सुनाया ।

महाराज के पूर्वज मालवा से आये थे, इससे वे मल्लई या मलैया ब्राह्मण कहलाते थे । मालवीयजी ने अपने नाम के साथ मलैया का शुद्ध रूप मालवीय प्रचलित किया; तबसे इस जाति के सभी ब्राह्मण अपने को मालवीय कहने लगे ।

मालवीय ब्राह्मण पंचगौड़ ब्राह्मण हैं । इनमें चौबे, दूबे और व्यास आदि कई उपनाम होते हैं । मालवा से निकलकर पटना होते हुए कुछ मालवीय ब्राह्मण मिर्जापुर पहुँचे । लाभग खेद सी घर तो वहीं बस गये । तेरह गोत्र सीधे प्रयाग आकर भारती-भवन महल्ले में बस गये । मालवीयजी का जन्म उसी महल्ले में हुआ था । मालवीयजी भारद्वाज गोत्री चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं । द्रोणाचार्य भी भारद्वाज गोत्र के थे । बातचीत में उनका प्रसंग आने पर मालवीयजी कुछ गर्व अनुभव करते हुए कहते हैं—द्रोणाचार्य हमारे ही गोत्र के थे ।

महाराज के पितामह पंडित प्रेमधरजी संस्कृत के बड़े विद्वान् और श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे । उनके पास दो पुत्र ऊँची, सौवले रंग की श्रीकृष्ण की एक मूर्ति थी, जिसकी वे पूजा किया करते थे । चौरासी वर्ष की उम्र में वे गंगातट पर, स्वेच्छा से जाकर, स्नान-ध्यान करके, पद्मामन त्यागर स्वर्गगामी हुए थे ।

पंडित प्रेमधरजी पाँच भाई थे । दूसरे भाई साधोधर व्याकरण के अद्वितीय विद्वान् थे । तीसरे भाई प० मुरलीधर साधु हो गये । चौथे भाई पंडित बशीधर संस्कृत साहित्य के धुरधर पंडित थे । पाँचवें भाई पंडित बालाधर ज्योतिषी थे ।

पंडित प्रेमधरजी के चार पुत्र हुए—लालजी, बच्चूलालजी, गदाधरजी और ब्रजनाथजी । बड़ी पंडित ब्रजनाथजी मालवीयजी के पिता थे ।

पंडित ब्रजनाथजी का शरीर बहुत सुंदर था । बुद्धि भी तीव्र थी और राधा-कृष्ण में अनन्य भक्ति तो उनको पैरुस सम्पत्ति की तरह प्राप्त हुई थी ।

ब्रजनाथजी ने अपने पिता से संस्कृत का अध्ययन किया और फिर ननिहाल में जाकर उन्होंने उसमें इतनी गति प्राप्त कर ली कि वे चौबीस-पच्चीस वर्ष की अवस्था ही में व्यास बन गये और श्रीमद्भागवत की कथा कहने लगे ।

पंडित ब्रजनाथजी का रूप-रंग तो सुन्दर था ही, उनका कंठ-स्वर भी बहुत मधुर था । उनके मधुर स्वर से कथा में बड़ी मिठास आ जाती थी । इससे साधारण जन-समाज ही में

नहीं, रीवा, दरभंगा और काशी के महाराजाओं में भी उनका बड़ा सम्मान था ।

कथा कन्ते-कहते भावावेश में कभी-कभी वे रो पड़ते, कभी हँसने लगने और कभी अत्यन्त गम्भीर मुद्रा धारण कर लेते थे । उनमें कथा कहने की विलक्षण प्रतिभा थी । कथा में नये-नये दृष्टान्तों का समावेश करके वे उसे अत्यन्त हृदयग्राही बना लेते थे । अच्छे कथा-वाचक होते हुए भी वे लोभी नहीं थे । कथा पर जो कुछ भगवदिच्छा से चढ़ जाता, उसीपर सन्तोष कर लेते थे ।

क्रोध की मात्रा भी उनमें बहुत कम थी । मधुर भाषण से वे सबको वश में किये रखते थे ।

शुद्ध आचार-विचार के वे बड़े अभ्यासी थे । एक बार एक अंग्रेज ने उनको छू लिया । उस समय वे पाठ कर रहे थे, वे उनी बस्त उठकर धर गये और शरीर में गोबर मलकर स्नान किया, फिर पंचगव्य और पचामृत ग्रहण किया, तब शुद्ध हुये । अपने कीदुम्बिह धर्म के पालन की उनमें बड़ी दृढ़ता थी ।

उनका विवाह सहजादपुर में हुआ था । उनकी धर्म-पत्नी श्रीमती मूनादेवीजी स्वभाव की बड़ी सरल और हृदय की बड़ी कोमल थीं । वे दूसरों का दुःख देखकर शीघ्र ही द्रवित हो जातीं और उनसे जो कुछ सेवा बन पड़ती, तत्काल कर देती थीं । महल्ले के बच्चों को वे बड़ा प्यार करती थीं । बच्चे उनको घेरे ही रहते थे । घर के प्रबन्ध में उन्होंने ऐसी दक्षता

दिसलाई कि पंडित ब्रजनाथजी गृहस्थी का सारा भार उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त रहने लगे । कथा से उन्हें जो कुछ आय होती, सबको वे उन्हें सौंप देते थे । वे सारी गृहस्थी संभालती थीं ।

पंडित ब्रजनाथजी जीवन वर्ष की अवस्था में बीमार पड़े, और यद्यपि पाँच-छः महीने में वे मले-चगे हो गये, पर फिर बाहर न जा सके । सत्तरत्तर वर्ष की आयु तक वे घर पर ही भागवत, रामायण आदि धर्म-ग्रंथों का पठन-पाठन करते रहे । बयासी वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा ।

पंडित ब्रजनाथ के छः पुत्र और दो कन्यायें हुई । उनके नाम क्रमशः ये हैं—लक्ष्मीनारायण, सुखदेई, जयकृष्ण, सुभद्रा, मदनमोहन, श्यामसुन्दर, मनोहरलाल और विहारीलाल ।

लक्ष्मीनारायणजी आर्य का काम करते थे । श्यामसुन्दर वर्ष की आयु में वे ब्रजनाथ की यात्रा को गये । लौटने पर उन्हें समझी हुई और तीन-चार महीने बाद ही उनका देहान्त हो गया ।

जयकृष्णजी संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके डाक-विभाग में नौकर हुए । वे फसरती थे और कुश्ती भी अच्छी लड़ते थे । उनको संगीत का भी शौक था और सितार अच्छा बजाते थे । श्यामसुन्दर वर्ष की अवस्था में उनका भी शरीरान्त हो गया । पंडित कृष्णकान्त मालवीय इन्हीं के पुत्र हैं ।^१

१. छेद की बात है कि ता० ३ जनवरी १९४१ को पंडित कृष्णकान्त मालवीय का भी देहान्त हो गया । रा० न० त्रि०

मदनमोहन, यही देश-पूज्य पंडित मदनमोहन मालवीय हैं।

श्यामसुन्दरजी ने धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में शिक्षा पायी थी। वे कुछ अंग्रेजी भी जानते हैं। पच्चीस वर्ष की आयु में वे चोट ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में नौकर हुए और सन् १९२१ तक काम करके उन्होंने पेंशन ले ली। सबसे घे अपना समय पूजा-पाठ और भगवद्‌गर्भों में बिताते हैं।

मनोहरलालजी संस्कृत और अंग्रेजी पढ़े थे। विवाह होने के थोड़े दिन बाद ही, माहूम नहीं, किस कारण से अफ़ीम खाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया।

दिहारीलालजी ने भी संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ी थी। व्यापार की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति थी। वे रेलवे के प्रधान ठीकेदारों में थे। १९२१ ई० में उनका स्वर्गवास होगया।

इस समय माह्यों में श्यामसुन्दरजी ही जीवित हैं। वहीनों में बड़ी बहन का देहान्त सन् १९०३ में हो गया, और छोटी बहन विधवा है।

मालवीयजी के कुल बारह सन्तानें हुई थीं। अब चार पुत्र और दो पुत्रियाँ जीवित हैं।

ज्येष्ठ पुत्र पंडित रामाकान्त मालवीय बी० ए०, एल-एल० बी०, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं।

दूसरे पुत्र पंडित रामाकान्त मालवीय एम० ए०, एल-एल० बी०, भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं।

तीसरे पुत्र पंडित मुकुन्द मालवीय कई मिलों की एजेन्सी लेकर कानपुर में व्यापार करते थे। आजकल घर पर हैं।

चौथे पुन पंडित गोविन्द मालवीय एम० ए०, एल-एल० बी०, न्यू इन्डियोरेंस कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं ।

कन्यायें श्रीमती रामेश्वरी मालवीय का कानपुर के पंडित मदनगोपाल मालवीय के साथ, श्रीमती रुक्मिणी मालवीय का काशी के पंडित देवकीनन्दन भट्ट के साथ और श्रीमती मालती मालवीय का काशी के पंडित रामशंकरजी भट्ट के साथ विवाह हुआ था । द्वितीय कन्या श्रीमती रुक्मिणी का स्वर्गवास हो चुका है ।

पुत्रों और पुत्रियों की संतानें मिलाकर इस समय मालवीयजी के १४ पौत्र और २४ पौत्रियाँ हैं ।

मालवीयजी की धर्मपत्नी, जो मालवीयजी से चार-पाँच वर्ष छोटी हैं, अभी जीवित हैं ।

सजातो येन ज्ञातेन याति वंशः समुन्नतिम् ।
परिर्वातनि संसारे मृतः को वा न जायते ॥

पच्चीसवाँ दिन

२२ सितम्बर

आज महाराज टूटने नहीं निकले । पानी बस रहा था । सरदी थी ।

रात में भोजनोपरान्त वे अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वस्थ जान पड़ते थे । मैं उस समय पास ही बैठा था । मैंने पूछा—महाराज ! आप इतनी ऊँचाई तक कैसे पहुँचे ? वे सीढ़ियाँ कहाँ हैं ? महाराज मुस्कराये, फिर कहने लगे—

‘लङ्केशन में मुझे पाटशाला में और घर में भी बहुत-से श्लोक कण्ठस्थ करा दिये गये थे । उन्होंने मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला । मनुस्मृति, गीता और इतिहास-समुच्चय मैं बहुत पढ़ा करता था । बाद को महाभारत से मैंने बहुत-कुछ लिया । इतिहास-समुच्चय की एक बहुत पुरानी, शायद दो सौ वर्ष पहले की हस्तलिखित, प्रति मुझे पिताजी की पुस्तक में मिल गयी थी । उसे मैं बहुत पढ़ा करता था ।

इसके बाद उन्होंने कुछ श्लोक, जो उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, सुनाये । दो-तीन श्लोक मैंने वहीं बैठ-बैठ लिख लिये हैं ।

(१)

न स्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुष्कृतपतानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥

‘मैं राज की कामना नहीं करता, स्वर्ग भी मुझे नहीं चाहिए,

और मुक्त होना भी नहीं चाहता । मुझे तो दुःख से जलते हुए प्राणियों के दुःख-नाश की ही इच्छा है ।’

(२)

कोऽनुसत्यानुपायोऽथ येनाहं बुद्धितात्मनाम् ।

अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेय दुःखमाह सदा ॥

‘वह कीन-सा उपाय है जिसके द्वारा मैं दुःखी जनों के अन्तःकरण में प्रवेश कर उनके दुःख से दुःखी होऊँ !’

(३)

असन्तो नाभ्यर्थाः सुहृदपि न याच्य कृशयनः ।

प्रिया म्याम्या वृत्तिर्मलिनममुभयोऽप्यमुकरम् ॥

विपद्युच्चैःस्थेयं पदमनुविधेयं च महताम् ।

सतां केनोद्दिष्टं विषममतिधाराव्रतमिदम् ॥

‘नीच पुरुषों से प्रार्थना न करना, धन से क्षीण हुए मित्र से भी न माँगना, न्याय को अनुसरण करती हुई वृत्ति रखना, प्राण का नाश हो तो भी पाप न करना, विपत्ति में भी उच्च मार्ग का अवलम्बन करना, बड़ों का अनुगमन करना ये तलवार की धार के समान अतः सत्पुरुषों को किसने बताया है ! अर्थात् स्वयंसिद्ध हैं ।’

श्लोक सुनाकर महाराज कहने लगे—इन्हीं श्लोकों का विकास मेरे जीवन में हुआ है । ये ही मेरी सीढ़ियाँ हैं ।

मैंने कहा—यं आपके जीवन-रथ के घोड़े हैं ।

महाराज हँस पड़े । कहने लगे—आपने ठीक उपमा दी ।

इसके बाद महाराज ने एक कथा सुनायी । उन्होंने कहा—

जब रुक्मिणी के पुत्र हुआ, तब पुत्र की आकृति बिल्कुल श्री-कृष्ण के अनुरूप देखकर जाम्बवती ने भी वैसा ही पुत्र पाने की इच्छा प्रकट की ।

श्रीकृष्ण ने कहा—बड़ी तपस्या से वैसा पुत्र मिला है ।

जाम्बवती ने कहा—मेरे लिए भी वैसी ही तपस्या कर दो ।

श्रीकृष्ण तपस्या करने चले । रास्ते में महर्षि उपमन्यु का आश्रम मिला । श्रीकृष्ण ने उपमन्यु से 'ॐ नमः शिवाय' मन्त्र की दीक्षा ली, और मन्त्र का जप प्रारम्भ किया । शिवजी प्रकट हुए । उन्होंने वर माँगने को कहा—श्रीकृष्ण ने वर माँगा—

यमे बुद्धिर्बुधिः शत्रुघातं,
यदास्तथाभ्यं परमं वलं च ।

योग प्रियायं तव सन्निकर्षं,
दूणे सुतानां च शतं शतानि ॥

पार्वती ने भी उनसे वर माँगने को कहा ।

श्रीकृष्ण ने पार्वती से यह वर माँगा—

द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं,
शतं सुतानां परमं च भोषणम् ।

कुले च प्रीति मातृतश्च प्रसादं,
समग्रान्ति प्रवृत्ते चापि दास्यम् ॥

महाराज का अभिप्राय मेरे यह समझा कि माता-पिता की तपस्या ही से पुत्र उद्गुणी होती है ।

महाराज ने अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की, यह

रहस्य जानने की उत्सुकता हमारे हर एक प्रगतिशील पाठक में होनी स्वाभाविक है। यहाँ मैं उसकी चर्चा करूँगा।

महाराज बड़े स्वाध्यायी हैं। महाभारत, गीता और भागवत के एक-एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से, सन्ध्या-वन्दन के पश्चात्, करते हैं। इन दिनों बीमारी की हालत में इस क्रम में कुछ शिथिलता आ गयी है, पर उक्त ग्रन्थों में से किसी-न-किसी का पाठ तो अब भी गैर-फर-ही लेते हैं। एक दिन यह रहे थे कि “मैं तो व्यास-मय हूँ।” मैं समझता हूँ, उनका व्यासमय होना ही उनके जीवन की सफलता का प्रधान कारण है।

महाराज के पास छोटा-सा एक गुटका है। उसमें उन्होंने चुने हुए बहुत से श्लोक अपनी कलम से लिख रखे हैं। वे ही श्लोक उनके जीवन में पनपे और फूले-फले हैं। या यों कहना चाहिए कि उन श्लोकों में वर्णित सत्य या उन्होंने अपने जीवनद्वारा विश्लेषण किया है।

यह गुटका महाराज की बहुत प्यारी वस्तु है। उसे सदा अपने भिरहाने रखते हैं और प्रायः जब खाली रहते हैं, तो उसीके पन्ने उलटते-फटते दिग्विधौ पड़ते हैं। उसमें जितने श्लोक हैं, सब उन्हें कटस्थ हैं। वे श्लोक ही उनके जीवन के स्तम्भ हैं।

कुछ गुटके और भी थे। महाराज कहते हैं कि ‘लोग उन्हें उड़ा ले गये।’

उसे वे “रत्नों की सोली” भी कहते हैं। कभी कोई

सरस प्रसंग आता है, तब वे शोली खोलते हैं और दो-चार रत्नों की जगमगाहट दूसरों को भी दिखला देते हैं । और तब सचमुच, एक तरफ़ उनके वे रत्न, दूसरी तरफ़ उनका जीवन दोनों को देखकर ऐसा लगाने लगता है कि वे श्लोक उनके जीवन-निर्माण के लिए ही बनाये गये थे ।

दो-चार बार महाराज ने मुझे भी गुटके के दर्शन कराये हैं और उसके रत्नों की दिव्य चमक भी देखने दी है । उनकी आशा से मैंने उसमे से कुछ श्लोक लिख लिये थे, जिन्हें मैं अपने पाठकों की भेंट करता हूँ—

(१)

मुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र. प्राणहिते रत. ।

निम्नः यथाऽपप्रवणाः पात्रमाप्नान्ति सम्पदः ॥

‘मुशील होओ, धर्मात्मा बनो, मैत्र-भाव रखो, प्राणियों के हित का ध्यान रखो, नीच रास्तों का अनुसरण मत करो, तब पात्र समशरर सम्पत्तियाँ अपने आप आयेंगी ।’

(२)

सत्कृतोऽसत्कृतो वापि न क्रुदेऽपि जनार्दनः ।

मालं येन अवज्ञातं नावज्ञो हि माधवः ॥

‘आदर या निरादर भाव से भी क्रोधहीन होकर थोड़ा-सा भी भगवान् का जिसने ज्ञान-ध्यान किया, उसे भी भगवान् नहीं भूलते ।’

(३)

सुव्याहृतानि महतां सुकृतानि ततस्ततः ।

सचिन्वन् धीर आसीत् शिलाहारी शिलं यथा ॥

‘महात्माओं की कही हुई बातें और उनकी मुहूर्तियाँ धीरे-धीरे पकड़ती करते हैं। जिस तरह उच्छ्वसित से जीविका करनेवाला उच्छ्वसितियों का संग्रह करता है।’

(४)

सहसा सम्पादयता मनोरथ प्राप्तिनानि वस्तूनि ।

इदमेनापि कियते भग्यानां पुरयंवेष ॥

‘भारत भी भग्य पुरुषों के लिए ही मनोऽनुकूल प्रार्थित वस्तु को एकाएक सम्पादित करता है।’

(५)

शक्तिमानम्यशक्तोऽसौ गुणवानपि निर्धनः ।

धृतवानपि मूर्खोऽथ यो धर्मविमुखो नरः ॥

‘जो मनुष्य धर्म-निमुख होता है, वह शक्ति सम्पन्न होने हुए भी निर्धन, गुणी होते हुए भी गरीब और वेदशास्त्र जानते हुए भी मूर्ख होता है।’

(६)

धर्म ते धीवतां बुद्धिर्मनस्ते महदस्तु च ।

‘तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगे, तुम्हारा मन बढ़ा हो।’

(७)

धर्मं पुत्र ! निषेवसः सहतीक्ष्णं हिमातपैः ।

सुत्थिपाते च कोपं च जय नित्यं जितेन्द्रिय !

‘हे पुत्र ! धर्म की सेवा करो; दुःसह शीत और गर्मी सहन करो। हे जितेन्द्रिय ! क्षुधा, व्यास, और क्रोध को जीतो।’

(८)

वाञ्छा सज्जन संगमे परगुणे श्रोतिर्गुह्ये नम्रता ।

विद्याया व्यसनं स्वयोऽप्यतरति लोकापवादाद्भयम् ॥

भक्तिश्च शिणि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः छले ।

येऽप्येते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

‘सज्जनों के सत्संग की इच्छा, पराये गुण से प्रीति, गुरु के साथ नम्रता, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री में प्रीति, लोक-निन्दा से भय, विष्णु की भक्ति, आत्म-दमन की शक्ति, दुष्टों के संसर्ग से मुक्ति, ये निर्मल गुण जिनमें बसते हैं, उन पुरुषों को नमस्कार है ।’

(९)

निन्द्यन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा पश्येष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्यायाप्य प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

‘नीति में निपुण लोग निन्दा करें, या प्रशंसा करें, लक्ष्मी जाय या रहे, आज ही मृत्यु हो या युगान्तर में हो, परन्तु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते ।’

छब्बीसवाँ दिन

२३ सितम्बर

आज शाम को ५ बजे के लगभग कोचीन राज्य (मद्रास प्रांत) के राजकुमार महाराज से मिलने आये। उनसे मिलकर महाराज पैदल टहलने निरले। मैं साथ-साथ चला।

आज महाराज ने बहुत हिम्मत दिनायी; क्योंकि पैदल चलने की शक्ति इन दिनों उनमें बहुत कम रह गयी है। डाक्टर के प्रोत्साहन देने से वे थोड़ा-बहुत चल लेते हैं, लेकिन बाद को थक भी बहुत जाते हैं। नौकर कुर्सी लेकर पीछे-पीछे चलता है; जहाँ थक जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। ६ अगस्त से आज तक मैंने महाराज को एक उठान में ८० कदम से अधिक चलते नहीं पाया। इसीसे उनकी शारीरिक निर्बलता का अनुमान किया जा सकता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि न उनका मास्तिष्क निर्बल हुआ, न मन। गले के ऊपर स्वस्थ हैं, गले के नीचे अस्थस्थ। मन की उमंगें और तरंगें भर भी पूर्ववत् हैं। शरीर कुछ भी चलने-फिरने योग्य हो जाय तो उनको हम विश्वविद्यालय में बैठा हुआ नहीं पायेंगे। वे विश्वविद्यालय, सनातन-धर्म-सभा, महावीर-दल, हिन्दू-संगठन आदि सम्बद्ध सस्थाओं के लिए देश के कोने-कोने में पहुँचते हुए मिलेंगे। ऐसी सच्ची लगन महात्मा गाँधी को छोड़कर बहुत ही कम पुरुषों में पाई जायगी।

बैंगले के सामने ही 'आयुर्वेद-वाटिका' है। कुछ दिनों से महाराज उसीमें टहलते या टहलाये जाते हैं।

मेरे देखने में आज पहला दिन है, जब महाराज बैंगले से वाटिका में, बिना बीच में एक या दो बार बैठे हुए, पैदल चले गये।

वाटिका के अन्दर पहुँचकर वे कुर्सी पर बैठ गये। मैं उनकी दाहिनी ओर खड़ा था। उन्होंने कहा—ज़रा पीछे देखिये। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भित्तिज पर आकाश अपने मनोरम चित्रों की प्रदर्शनी खोले खड़ा था। भित्तिज पर कुछ बादल थे और उनकी आड़ में सूर्य। बादलों का रंग बैंगनी हो गया था, और उनके किनारों पर सिंदूरिया रंग की मोट लगी हुई थी। बादलों के घबे भातुओं के छुड़ की तरह उनको घेरे हुए थे। उनकी आकृति और रंग भी क्षण-क्षण पर बदल रहे थे। सबकुछ बड़ा सुन्दर दृश्य था।

मैं सोचने लगा—महाराज के तन की अस्वस्थता का कुछ भी प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ा है। प्रकृति के सौन्दर्य को ग्रहण करने में उनका मन अब भी पूर्ण समर्थ है।

मैं उधर मुँह करके प्रकृति का वह सन्ध्याकालीन नृत्य देख ही रहा था कि महाराज ने फिर कहा—अब ज़रा पीछे की ओर देखिए। मैंने उधर मुँह मोटा तो उधर के भित्तिज पर दूसरा ही दृश्य उपस्थित था।

इन दोनों दृश्यों से अधिक मजुर तो मुझे महाराज की कवि की नौ भावुकता लगी।

वाटिका दो-तीन खंडों में विभाजित है। एक सड़क, जिसपर मोटर चल सकती है, वाटिका को बीच से चीरती हुई पार निकल गयी है। पड़ला खंड डेढ़ फर्लांग लम्बा होगा। बीच में एक गोलाकार स्थान बना है, जिसमें फन्थर की आठ बेंचें मुस्तानेदानो के लिए रखी हैं।

महाराज वहाँ दम लेकर और आगे गये और वाटिका के पहले खण्ड के छोर पर जा बैठे। उसके बाद पहले खण्ड और दूसरे खण्ड को भस्म करती एक चौड़ी सड़क चारों से दाहिने को गयी है।

मैंने कहा—आगे की वाटिका में एक सुन्दर-सा तालाब है, जिसमें जल-पक्षी मिहार करत है और आपस में उसमें कुर्द के श्वेत पुष्प बड़ी क्षान से फिले हुए हैं।

महाराज ने कहा—इसे मैंने गुदवाया है, मरकार !

महाराज के मुँह में 'मरकार' शब्द मुनकर मुझे बहुत चौंका हुआ। यह शब्द बहुत घनिष्ठ मित्रों ही में चलता है। महाराज उस समय अश्रु अपने शरीर के बाहर थे और संपूर्ण वाटिका में मन के माध निचरण कर रहे थे।

उसी समय कुछ विद्यार्थी मामने की तरफ से आये। महाराज के चरण स्नान के बाद वे मामने खड़े हो गये।

महाराज ने पूछा—कमल करते हो ? शिवाजी हान्न जानते हो ?

उनमें से भिन्न एक ने कहा कि वह घर पर कमल कर लेते हैं।

महाराज ने कहा—कसरत करो; कुश्ती लड़ना सीखो; यह दुबला-पतला शरीर किस काम का ?

महाराज वहाँसे पीछे लौटे । रास्ते में और भी विद्यार्थी, जो भ्रमण को निकले थे, मिले । सबसे महाराज ने वही प्रश्न किया—कसरत करते हो ?

प्रायः अधिकांश ऐसे ही मिले, जो कसरत नहीं करते थे ।

महाराज बाटिका के बीचवाले गोलाकार स्थान में भाकर बैठ गये । वहाँ विद्यार्थियों की अच्छी संख्या आ उपस्थित हुई । महाराज ने सबसे कसरत करने का प्रश्न किया । मैंने गिना, २१ में केवल ३ ऐसे निकले, जिन्होंने कहा कि वे शिराजी हाल जाते हैं और कसरत करते हैं । यह औसत बहुत ही कम था ।

महाराज ने व्यायाम करने के लिए सबको उपदेश दिया और उनमें से दो-तीन जोड़ लगाकर उनकी कुश्ती भी देखी । कुश्ती देखकर वे बहुत हँसते थे और दोनों की तारीफ करते थे ।

महाराज कहने लगे—मैंने कई वर्ष कुश्ती लड़ी है । कुश्ती से मनमें इतनी हिम्मत हो गयी है कि अपने डरौं-दूने को पाऊँ तो पटक दूँ ।

फिर विद्यार्थियों को कहा—लँगोटा पहना करो ।

विद्यार्थियों को विदा करके महाराज आगे चले । मैंने रास्ते में पूछा—क्या आप हमेशा लँगोटा पहनते हैं ?

महाराज ने कुछ वर्ष अनुभव करते हुए कहा—मैंने लड़कपन में लँगोटा बाँधना शुरू किया, वह आज तक नहीं खुला ।

तथा हि योराः पुण्या न ते मता,
 जयन्ति ये साश्वर्यद्विषान् नरान् !
 यथा मता वीरतरा मनीषिणो,
 जयन्ति लोलानि षड्विद्रिषानि ये ।
 (भरवघोष)

सत्ताईसवाँ दिन

२ अक्टूबर

मालवीयजी के जीवन-चित्र में कालाकौंफर के राजा रामपालसिंह की उपस्थिति एक अद्भुत-सी दिखाई पड़ती है। एक ओर तो राजा साहब विलायत हो आये थे और विलायती बनकर आये थे; दूसरी ओर मालवीयजी महाराज, जो जयसे स्कूल में पढ़ते थे, तबसे किसी दूसरे के लोटे या गिलास का पानी भी नहीं पीते थे, और जो वृद्धावस्था में विलायत भी गये, तो हाथ मटियाने के लिए हिन्दुस्तान की मिट्टी और गंगाजी का जल तक साथ ले गये थे। फिर वह जगह कौन-सी थी, जहाँ ये पूर्व और पश्चिम एकत्र हुए थे ! वह थी देश-सेवा की एक प्रबल आकांक्षा। उसी ने दो परस्पर विरोधी आचार-विचार-वालों को एक कर दिया था।

आज दोपहर को राजा रामपालसिंह का प्रसंग फिर चल पड़ा। मैंने कहा—आपका और राजा साहब का साथ होना आपके जीवन की एक अद्भुत घटना है।

महाराज अपने जीवन की पुरानी तह खोलकर उस समय का मनोहर दृश्य देखते-देखते कहने लगे—

‘राजा रामपालसिंह बड़े तेजस्वी और हृदय से देश-भक्त राजा थे। मुझपर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने ‘हिन्दुस्थान’ का सम्पादन छोड़ दिया, तब भी राजा साहब सौ रुपया मासिक

बराबर भेजते रहे और जब मैं बक्रीछ होकर कमाने लगा, तब भी उनके सौ रुपये नियमित रूप से आते ही रहे ।

‘मैंने राजा साहब को कई बार लिखा और एक बार मिलने पर कहा भी कि मैं अब आपका कुछ काम नहीं करता और आपकी नौकरी में भी नहीं हूँ, आप रुपये क्यों भेजते हैं ?

‘इसपर राजा साहब विगड़ गये और बोले—नौकरी में ? मालवीयजी, क्या आपने कभी मेरे व्यवहार में ऐसी कोई बात पायी है, जिससे आपके साथ नौकर-सा बर्ताव पाया जाता हो ? आपके पास विद्या है, आप गुणों की खान हैं, आप उसके द्वारा मेरी इच्छा की पूर्ति करते हैं और मैं थोड़े पैसे से आपकी सहायता करता हूँ । इससे आपपर मेरा एहसान क्या है ? आप जैसे बुद्धिमान आदमी के मुँह से ऐसी बात सुनकर मुझे दुःख होता है । फिर कभी न कहिएगा ।’

मैं बीच ही में पूछ बैठा—क्या ऐसे राजा इस समय भी कहीं देखने को मिल सकते हैं ?

महाराज ने कहा—हाँ, अब भी हैं ।

मैंने पूछा—आपका राजा रामपालसिंह से सम्बन्ध-विच्छेद कैसे हुआ ?

महाराज कहने लगे—एक दिन जब राजा साहब को मिलने उनके कमरे में गया, तब देखा कि वे खूब पिये हुए बैठे थे, और कमरा शराब की गंध से ऐसा भरा था कि मुझे साँस लेने में कष्ट हो रहा था । इधर-उधर की बातों के बाद राजा साहब ने पंडित अयोध्यानाथ के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कहीं जो

मुझे बहुत अभिप्रेत थी; क्योंकि मैं पंडित अयोध्यानाथ का बहुत सम्मान करता था।

‘मैंने शीघ्र ही कागज़-पत्र, जिन्हें मैं साथ ले गया था, बंदोर दिशा और वहाँसे उठकर मैं सीधे घर चला आया। फिर १०-१२ दिनों तक मैं राजा साहब के पास नहीं गया।

‘एक दिन जब गया, तब खबर पाकर राजा साहब बाहर निकल आये और मेरे सामने सिर झुकाकर कहने लगे—मालवीयजी ! उस दिन नशे में मैंने क्या-क्या कहा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। फिर भी कोई अपमानजनक बात मेरे मुँह से निकली हो तो यह सिर आपके सामने है, इसपर उसकी सज़ा दे डालिए।

‘राजा साहब की नम्रता देखकर मुझे विश्वास हो गया कि राजा साहब ने ज्ञान-वृक्षरूप पंडित अयोध्यानाथ के विषय में अपमानजनक बात नहीं कही थी।’

रात की बैठक में बैठते ही विश्वविद्यालय की चर्चा शुरू हो गयी। विश्वविद्यालय-सम्वन्धी कुछ बातें उसकी रिपोर्टों से और कुछ समय-समय पर महाराज के मुख से सुनकर तथा कुछ स्वयं घूम-फिरकर देखकर मैंने नोट कर रखी थीं। आज कुछ बातें और सुनने को मिलीं। पाठकों की जानकारी के लिए मैं उनका उल्लेख यहाँ एक साथ कर देता हूँ:—

हिन्दू विश्वविद्यालय, जो मालवीयजी की चिन्ता का एक मुख्य केन्द्र है और जिसको लेकर वे अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए गत पैंतीस वर्षों से नप कर रहे हैं, एक दर्शनीय संस्था है।

मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं मिला, जिस दिन महाराज ने हिन्दू-विश्वविद्यालय की चर्चा न की हो। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा काम है, यही उनकी सबसे बड़ी देन-सेवा है।

यहाँ से विद्यार्थी निकलकर भारतवर्ष को स्वतंत्र करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, सदाचार से रहकर, मनुष्य होने का सच्चा सुख अनुभव करेंगे, यह महाराज का प्रतिदिन का दिवा-स्यम है।

मैंने महाराज के साथ भी और अलग भी घूम-फिरकर विश्व-विद्यालय को देखा, कुछ प्रोफेसरों और कुछ विद्यार्थियों से मिला और दो-तीन भाषण भी दिये; मुझे यहाँ के विद्यार्थियों के चरित्र की निष्ठुरता और उनकी सादा रहन-सहन बहुत पसन्द आयी। मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यहाँ के विद्यार्थी अपने तपोनिष्ठ कुलपति का मनोरथ पूरा करेंगे। सन् १९०५ में इस विश्व-विद्यालय का पश्या प्रस्ताव छपा गया था और बहुत विचार और परामर्श के उपरान्त यह प्रस्ताव सशोधित रूप में सन् १९११ में प्रकाशित हुआ। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के प्रस्ताव नीचे लिखे अनुसार थे—

(१) हिन्दुओं के सर्वोत्तम विचार और व्यवहार को तथा उनकी प्राचीन और गौरवमयी सम्पत्ता के अच्छे-से-अच्छे और प्रसिद्ध गुणों की रक्षा और प्रचार करने के साधन, हिन्दू-शास्त्रों और मस्जिद-गादित्य की पढ़ाई का प्रचार करना।

(२) आधुनिक आर्ट्स और सायन्स की सभी शाखाओं का ज्ञान और उनमें अन्वेषण करना।

(३) ऐसी वैज्ञानिक, आर्थिक और व्यापारिक विद्याओं

का उनको काम में लाने की शिक्षा के साथ पैलाना जिनसे देश में कला-कौशल और व्यापार का प्रचार हो और देश की सम्पत्ति बढ़े । तथा

(४) विद्यार्थियों को धर्म और सदाचार की शिक्षा देकर उनको न केवल विद्वान् किन्तु चरित्रवान् भी बनाना ।

विश्वविद्यालय अखिल भारतवर्षीय संस्था है । हमारे कुछ गरीब-से-गरीब भाइयों के दिये हुए एक पैसे से लेकर उदार और यशस्वी राजा-महाराजाओं तथा अन्य भीमन्तों और सद्गुरुओं के दिये हुए लाखों तक के दान से बना है ।

बड़े और छोटे दोनों को मिलाकर विश्वविद्यालय में सर्व-साधारण की ओर से अबतक एक करोड़ इक्यावन लाख रुपये पहुँच चुके हैं । जिनमें एक करोड़ साठे अठ्ठाईस लाख देशी रियासतों से और ब्रिटिश राज के निवासियों से मिला है । कुल बादा एक करोड़ अस्सी लाख के लगभग का हुआ था । इसके अलावा साठे इक्कीस लाख रुपया विश्वविद्यालय को गवर्नमेंट ने दिया है और प्रति वर्ष तीन लाख रुपया देती है । विश्वविद्यालय गवर्नमेंट आफ इण्डिया के एक विशिष्ट ऐक्ट (कानून) के अनुसार स्थापित हुआ है और उसके एक नियम के अनुसार पचास लाख रुपया विश्वविद्यालय को अपने स्थायी कोष में रखना पड़ता है, जिसका व्याज सालाना खर्च के काम में आता है ।

विश्वविद्यालय काशी नगर से चार मील बाहर स्थापित हुआ है । उसके लिए दो मील लम्बी, सवा मील चौड़ी जमीन ली गयी है और उसका ५,९२,१२५) दाम देना पड़ा है । इस

भूमि पर इक्कीस मील लम्बी नयी सड़कें बनायी गयी हैं । इनमें से तेरह मील सड़कें पक्की हैं । और लगभग बीस हजार पेड़ लगाये गये हैं । इसमें १५० इमारतें बनायी गयी हैं । जिनमें चार बड़ी-बड़ी इमारतें विद्यार्थियों के पढ़ाने और काम सिखाने के लिए हैं । और पाँच उनके रहने के लिए हैं ।

इस समय विश्वविद्यालय में लगभग २५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । और उसके साथ लगे हुए स्कूल के विभागों में १,५५० । इनमें से लगभग १८०० विद्यार्थी विश्वविद्यालय के छात्रावासों (बोर्डिंग हाउस) में रहते हैं ।

अथक ६९ लाख रुपये विश्वविद्यालय की नगरी बनाने में ज़मीन का मूल्य देने और इमारतों के बनवाने में और ३३ लाख रुपये पढ़ाने और सिखाने का सामान इकट्ठा करने में लगे हैं ।

विश्वविद्यालय में नीचे लिखे विभाग कायम हुए हैं :—

(१) धर्म-विभाग, जिसमें कर्मकाण्ड के सहित वेद पढ़ाया जाता है ।

(२) प्राच्य विद्या-विभाग, जिसमें वेद, स्मृति पुराण, धर्म-शास्त्र, वेदान्त, व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा, सांख्य योग आदि पढ़ाये जाते हैं ।

(३) आयुर्वेद-विभाग, जिसमें प्राचीन रीति से आयुर्वेद पढ़ाया जाता है । और योरप की नयी नीति से भी विद्यार्थियों को कुछ जरूरी बातों का ज्ञान कराया जाता है जिससे वे उत्तम वैद्य बनें ।

(४) स्कूल मास्टरों के शिक्षण का एक कालेज, जिसमें जो

तीस दिन : मालवीयजी के साथ

लॉन्ग-बी. ए. पास कर चुकते हैं, उनको अध्यापन-कार्य करने की शिक्षा दी जाती है।

संस्कृत के विद्यार्थियों में से लगभग दो सौ को रहने के लिए स्थान और १५० को भोजन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। आयुर्वेद-कालेज के साथ एक बड़ा औपचार्य है, जिसमें शास्त्र की विधि से शुद्ध औषधियाँ बनवायी जाती हैं, और विद्यार्थियों को उनके बनाने की क्रिया सिखलायी जाती है।

संयुक्त प्रांत की गवर्नमेंट १९२७ से ५००००) पचास हजार रुपये सालाना इस आयुर्वेद कालेज के लिए देती है।

देगी राज्यों की स्थायी सहायता, सरकारी सहायता, विश्व-विद्यालय की जायदाद की आमदनी, शिक्षा और परीक्षा-गुल्फ, स्थायी कोष के व्याज आदि से कुल मिलाकर कुल आमदनी बारह लाख वार्षिक के लगभग की है और वार्षिक खर्च तेरह लाख रुपये के लगभग।

विश्वविद्यालय के कालेज

सेन्दुल हिन्दू-कालेज : इसके दो विभाग हैं—आर्ट्स और सायंस। आर्ट्स विभाग में एम० ए० तक की और सायंस-विभाग में एम० एस-सी० की पढ़ाई होती है।

आर्ट्स-विभाग में इन विषयों की शिक्षा दी जाती है—

संस्कृत, हिन्दी, पाली, प्राकृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बँगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएँ।

गणित, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास आदि विषय।

मायत-विभाग में इन विषयों की शिक्षा दी जाती है—

रसायन-शास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवजन्तु-शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, कृषि-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र, ओषधि-रसायन और व्यापारी रसायन-शास्त्र—चीनी मिट्टी के बर्तन, गिलासे, शीशा, मानुन, तेज आदि बनाना ।

वनस्पति और कृषिशास्त्र-विभाग के साथ उनके अलग-अलग उद्यान भी हैं ।

जीव-जन्तु, वनस्पति, भूगर्भ-शास्त्र, व्यायाम, रसायन-विभागों में उनके संग्रहालय भी हैं ।

यह कालेज विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कालेज है ।

इसमें दो इमारतें से ऊपर विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनके लिए १०९ शिक्षक हैं ।

प्राच्यविद्या कालेज : इसमें वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदांत, मीमांसा, मान्य, योग, ज्योतिष, पुराण, धर्म-शास्त्र तथा कर्मकाण्ड-महिन वेद की पढ़ाई होती है । सन् १९१८ में यह कालेज खोला गया था ।

आयुर्वेद कालेज : इसमें चरक और सुश्रुत के साथ एलोपैथिक पद्धति से शरीर-शास्त्र, शरीर-रचना, ओषधि-विज्ञान और नस-क्रिया का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता है । यह कालेज सन् १९२७ में खोला गया था । इसमें २४ शिक्षक नियुक्त हैं ।

इस कालेज के साथ एक औषधाग्न और अम्पताल भी है । औषधालय में प्राचीन वैद्यक और अंग्रेजी एलोपैथिक प्रणाली से रोगियों का इलाज होता है ।

औपचालय में वैद्यक की प्रायः सब ओपधियाँ बड़ी शुद्धता और सतर्कता से तैयार होती हैं और बेची भी जाती हैं ।

अस्पताल में १०० रोगियों को रखने का प्रबन्ध है ।

आयुर्वेद कालेज का अपना निज का एक विशाल उद्यान है, जिसमें ओपधियों के पेड़, पौधे और जड़ी-बूटियों का अच्छा संग्रह है ।

इंजीनियरिंग कालेज : इनमें मशीन और लोहे की विद्या, खान खोदने की विद्या, धातुओं के गलाने की विद्या और विद्युत्-शास्त्र आदि की पढ़ाई होती है । इसमें २५ अध्यापक हैं ।

ट्रेनिंग कालेज . अध्यापन-कार्य करनेवालों को शिक्षा दी जाती है ।

अध्यापक-छात्रों को पढ़ाने के लिए छः अध्यापक नियुक्त हैं ।

लॉ कालेज : इसमें कानून की शिक्षा दी जाती है । पढ़ाने के लिए तीन अध्यापक नियुक्त हैं । समय-समय पर अवैतनिक अध्यापक भी आकर पढ़ा जाते हैं ।

- महिला कालेज : इसमें स्त्री-अध्यापिकाओं द्वारा लियों को बी० ए० तक के आर्ट्स विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध है । एम० ए० और विज्ञान के विषय उन्हें सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में पढ़ाये जाते हैं । गृह-प्रबन्ध, स्वास्थ्य-विज्ञान, बाल-मनोविज्ञान और संगीत-शास्त्र की शिक्षा छः स्त्री-अध्यापिकायें और तीन पुरुष-अध्यापक देते हैं ।

छात्रायें एक महिला-सुपरिटेंडेंट की देख-रेख में रहती हैं । छात्राओं का अलग छात्रागार है ।

संगीत-शिक्षा—जो विद्यार्थी संगीत सीखना चाहें, उनके लिए संगीत के अध्यापक नियुक्त हैं, और रोज़ शाम को उनके वर्ग (क्लास) चलते हैं ।

फौजी शिक्षा—मौ से अधिक विद्यार्थी फौजी शिक्षा पा रहे हैं । गवर्नमेंट ने इनके लिए फौजी वर्दी और एक-एक बन्दूक दी है और एक सार्जेंट दिया है, जो फौजी तालीम देता है ।

हाईस्कूल तक की पढ़ाई अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों में हिन्दी में होती है ।

स्कूल-विभाग को छोड़कर इस समय विश्वविद्यालय में ३५०० छात्र हैं और २०० से ऊपर अध्यापक ।

पुस्तकालय—इसमें अनेक भाषाओं और भिन्न-भिन्न विषयों की लगभग ७०००० पुस्तकें इस समय मौजूद हैं । कुछ प्राचीन और दुर्लभ किशों का संग्रह भी है ।

विश्वविद्यालय में भग्न हिन्दू-विद्यार्थियों को नियम से धर्म की शिक्षा दी जाती है । हर एकादशी के दिन विद्यार्थियों को फोड़े न कांटे चुनी हुई पवित्र कथा और विशेष पत्रों पर उस पर की विशेष कथा सुनायी जाती है ।

विद्यार्थियों को व्यायाम की अच्छी शिक्षा दी जाती है । इसके लिए 'जिमजी-हॉल' नाम से एक व्यायाम-शाला है, जिसमें देशी और विदेशी सब प्रकार की कमरतें करने के साधन हैं ।

विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग कालेज ऊँचे दर्जे की इंजीनियरिंग की शिक्षा देता है । इंजीनियरिंग की इनकी अच्छी शिक्षा अतक हिन्दुस्तान में किसी दूसरे कालेज में नहीं दी

जाती। जबतक यह कालेज नहीं खुला था, तबतक इसकी शिक्षा पाने के लिए हिन्दुस्तान से विद्यार्थियों को यूरोप या अमेरिका जाना पड़ता था। इस कालेज में विशेषकर और सामान्य रीति से विश्वविद्यालय के सभी विभागों में हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों और अनेक देशी रियासतों से शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी आते हैं।

धर्म-विभाग, संस्कृत-विभाग, आयुर्वेद-विभाग और अध्यापक-विभाग को छोड़कर बाकी विभागों में विद्यार्थियों से पढ़ाई की फीस नहीं ली जाती थी; पर अब केवल धर्म-विभाग और संस्कृत विभाग को छोड़कर सबसे ली जाती है; किन्तु उनमें भी फीस दूसरी यूनिवर्सिटियों से कम है। इसके सिवा कानून के कालेज को छोड़कर और सब कालेजों में फीस सैकड़ दस विद्यार्थी बिना फीस के पढ़ाये जाते हैं और शरीर व होनहार विद्यार्थियों को ३८० छात्र-वृत्तियों तथा ३५० से अधिक पूरी या आधी फीस की माफी से सहायता की जाती है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और और सरकारी यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों के समान ऊँची सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाता है, और इस विश्वविद्यालय के कितने ही विद्यार्थी कई विभागों में ऊँचे-ऊँचे स्थानों में नियुक्त हुए हैं।

श्रीमान् महाराणा साहब उदयपुर, श्रीमान् महाराजा साहब बड़ौदा, मेसूर, कादमीर, भवालियर, इन्दौर, दतिया, बीकानेर, कोटा, किशनगढ़, अलवर, झालावाड़, पटियाला, नामा, कपूरथला,

बनारस विश्वविद्यालय के संरक्षक (पेट्रून) तथा श्रीमान् महाराजाधिराज दरभंगा उप-संरक्षक (वाइस पेट्रून) हैं।

अपने पद के अधिकार से हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल विश्व-विद्यालय के लार्ड रेक्टर और युनियन्न्त के गवर्नर (लाट) इसके डिजिटर होते हैं और ब्रिटिश इण्डिया के हर प्रान्त के गवर्नर भी इसके पेट्रून हैं। प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पंडित आदित्य-रामजी भट्टाचार्य इसके रेक्टर थे। अब मालवीयजी महाराज हैं।

श्रीमान् महाराजा मैसूर विश्वविद्यालय के प्रथम चान्सलर (अर्थात् प्रधान) ६ वर्ष तक रहे और उनके बाद महाराजा गायक-वाड़ रहे। ग्वालियर के भूतपूर्व स्वर्गगामी महाराजा सिंधिया पहले प्रो-चान्सलर अर्थात् उप-प्रधान थे और दूसरे महाराजा बीकानेर थे, जो अब चान्सलर हैं। इस समय महाराजा जोधपुर और महाराजाधिराज दरभंगा प्रो-चांसलर (उप-प्रधान) हैं।

विश्वविद्यालय के पहले वाइस-चान्सलर स्वर्गीय डाक्टर सुन्दरलाल और दूसरे सर शिवस्वामी ऐयर थे। मन् १९१९ से मालवीयजी वाइस-चांसलर थे। महामहोपाध्याय पंडित आदित्यराम भट्टाचार्य विश्वविद्यालय के प्रथम, मालवीयजी द्वितीय, डाक्टर शानेन्द्रनाथ त्रिपाठी तृतीय, प्रो० आनन्दशंकर बापूमाई धुन चतुर्थ प्रो-वाइस-चांसलर थे। आजराज राजा ज्वालाप्रसाद प्रो-वाइस-चांसलर हैं; लेकिन इनकी भी अवधि अब समाप्त होने पर है। देश के बड़े-से-बड़े विद्वान्, देशभक्त नेता और श्रीमन्त विश्वविद्यालय की प्रधान सभा (कोर्ट) के सदस्य रह चुके हैं, या अब भी हैं।

विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण आय-व्यय का प्रबन्ध करने, अध्यापकों और अन्य कार्यकर्त्ताओं को नियत करने तथा अपने यहाँ का प्रायः सम्पूर्ण प्रबन्ध करने में विश्वविद्यालय की कौंसिल को पूरी स्वतन्त्रता है। संक्षेप में, हर तरह से विश्वविद्यालय भारतवर्ष की अन्य सब यूनिवर्सिटियों से अधिक स्वतन्त्र है।

लार्ड हार्डिज ने घसन्तर्पचमी, परवरी सन् १९१६ में विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। ज़मीन लेने के बाद १९१८ में इमारतों का काम शुरू हुआ। तबसे यह उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है।

जिन महाराजाओं, जिन चाइमराओं और गर्वनरों ने और जिन विद्वानों, नेताओं और देशभक्तों ने विश्वविद्यालय का काम देखा है, उन्होंने उसकी उन्नति की बहुत प्रशंसा की है। विश्वविद्यालय आज समार में हिन्दू-जाति की सबसे बड़ी नियमबद्ध संस्था है जो प्राचीन गुरुकुल और ब्रह्मचर्याश्रमों के प्रधान उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धर्म के उपदेश के साथ नवयुवकों को सुचरित्रगान्, विद्वान्, कार्य-कुशल और देशभक्त बनाकर समार की दृष्टि में हमारे देश और जाति का मान बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है।

विश्वविद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य और चरित्र-गठन पर पूरा ध्यान रक्खा जाता है। वर्ष में एक बार छात्रों के शरीर की डाक्टरी परीक्षा होती है।

तेरना मीखने के लिए भी प्रयत्न है। एक पोर्टिंग हब भी है।

मनातन-धर्मों, आर्यसमाजी, जैन, सिन्ध आदि सभी धर्मों और सम्प्रदायों के प्रियार्थियों को अपने-अपने धर्म-प्रवर्तकों की उपतिथियाँ और वार्षिकोत्सव मनाने की पूरी स्वतन्त्रता है।

विश्वप्रियालय की भूमि तीन भागों में विभाजित है। कुछ में इमारतें बनी हैं, कुछ खेत के मैदानों से घिरा है और गेह खेती के लिए उठाया हुआ है।

छात्रावास गद एक पंक्ति में बने हुए हैं। अभी तक कुछ मात्र छानाबान इस भूमि पर बन चुके हैं। छात्रावासों के सामने खेतों के बड़े-बड़े मैदान हैं। मैदानों के साद एक ही पंक्ति में कालेजों की इमारतें बनी हैं। इन इमारतों के साद भी बड़े-बड़े मैदान छूटे हुए हैं।

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी अधिक इमारतें बना एक पंक्ति में बनी हुई हैं।

शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए कुछ नयी इमारतें और बन रही हैं।

गद सुन्दरगाड औषधालय, गाय-बिस्वा-भवन, आयुर्वेदिक फार्मसी, पौष्टी शिक्षा का शस्त्रागार, डाक और तार-घर की इमारतें भी हैं।

आर्ट्स कालेज के गेह के मैदान के उस पार एक एम्फी-थियेटर बना हुआ है, जहाँ बैठकर दर्शनगण खेद, दीड, ध्यावास तथा अन्य उत्सव, जो समय-समय पर होते रहते हैं, देखते हैं।

विश्वप्रियालय की अलग डेयरी है, जिसमें गायें रहती हैं।

विश्वप्रियालय का अपना निज का प्रेम है।

विश्वविद्यालय के कालेजों और छात्रावासों की इमारतें भारतीय वस्तु-कला के आधार पर बनायी गयी हैं। ऊँचे-ऊँचे शिखरों और स्वर्ण-कलशों से ऐसा प्रतीत होता है मानो यह मंदिरों का नगर है। और विद्या-मन्दिरों का नगर तो वास्तव में ही है।

विश्वविद्यालय नगर की सफ़ाई, इमारतों की मरम्मत, सड़कों की देख-रेख और रोगनी का अच्छा प्रयत्न है।

इंजिनियरिंग कालेज के 'पावर हाउस' से प्रकाश मिलता है।

कई कुएँ खोदकर उनसे पंपद्वारा सब जगह पानी पहुँचाया जाता है।

टाउन कमेटी के हाथ में सफ़ाई का प्रयत्न है।

विश्वविद्यालय को देखने के लिए भारतवर्ष ही के नहीं, यूरोप और अमेरिका के भी यात्री आते रहते हैं। जर्मनी के प्रोफेसर सोमरफील्ड, फ्रांस के सिल्वन लेवी, मैजिस्ट्रेट के प्रोफेसर रामसे म्योर, अमेरिका के डाक्टर ह्यूम आदि कितने ही विद्वान् और प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ आ चुके हैं और देखकर सराह गये हैं।

यहाँ का वातावरण बड़ा ही शांत और स्वास्थ्यकर है। चारों ओर से खुली हवा में बनी हुई इमारतें, सीधी सड़कें, थोड़ी-थोड़ी दूर पर पड़नेवाले चौराहे, सड़कों के किनारे लगे हुए बुध, खेल के विस्तृत मैदान, इमारतों के सामने के हरे-हरे लॉन, क्यारियों में ऋतु के फूले हुए फूल, और इन सबके साथ विद्या-मंदिरों के स्वर्ण-कलश, सभी तो सुन्दर हैं।

प्रातःकाल सूर्य की किरणों और चाँदनी रात में विश्व-विद्यालय का भौतिक सौन्दर्य खिल उठता है।

अट्ठाईसवाँ दिन

४ अक्टूबर

आजका महाराज का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह मित्र कि वे अपनी सहज प्रेरणा से शाम को पैदल टहलने के लिए बंगले में चार आग्राते हैं। फिर भी अभी ५० कदम से अधिक एक मील में चरने की शक्ति उनमें नहीं है। ऐसी कमजोरी में अपनी इच्छा से पैदल टहलने निर-लसा साधारण मनोद्वन्द्व की बात नहीं है। अब उनकी आवाज में भी बड़ा आ गया है और कदम भी जहाँ पहले छः या आठ इंच के फासले से पड़ते थे, अब एक फुट की दूरी पर पड़ने लगे हैं।

डाक्टर पाटक और मैं महाराज के साथ चले। बंगले के सामने आयुर्वेद-वाटिका है। उसको बीच से चीरती हुई एक या डेढ़ फलाँग लगी सड़क है, वही महाराज की शक्ति का परीक्षा-स्थान है। उसे वे चार-पाँच बैठकों में पार कर लेते हैं।

आज तीसरी बैठक पर महाराज जब कुर्सी पर और हम लोग उनके पास पत्थर की चौड़ी शिन्हा पर बैठ गये, तब संयोग से द्वितीया का चन्द्रमा महाराज के ठीक सामने शिखर के पाम दिखायी पड़ता था। मैंने उसे लक्ष्य करके कहा—वर्द्धनशील वस्तु को देखकर जिनकी प्रसन्नता होती है, उतनी पूर्णता को प्राप्त वस्तु को देखकर नहीं। इसीने द्वितीया के चन्द्र को पूर्ण चन्द्र से भी अधिक सम्मान दिया जाता है।

डाक्टर पाठक ने विनोद करते हुए कहा—पर वृद्धों को आपका यह कथन प्रिय नहीं लग सकता ।

जान पड़ता है, महाराज नुन नहीं रहे थे । वे और कहीं थे । हम दोनों की बातचीत से उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पूछा—क्या बात हो रही है ?

डाक्टर पाठक ने बताया । महाराज हँसने लगे । उन्होंने कहा—वृद्ध लोग ऐसी बात मुनते भी नहीं ।

इसके बाद उन्होंने मिस्टर ह्यूम की एक बात बतायी । वे कहने लगे—एक साहब मिसेज़ ह्यूम से मिलना चाहते थे । मिस्टर ह्यूम ने उनसे, जब वे मिसेज़ ह्यूम से मिलने जा रहे थे, हँसकर कहा—देखना, मिसेज़ ह्यूम के सामने जब कोई यह कहता है कि मिस्टर ह्यूम डूबे हो गये हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है ।

मैंने धीरे से कहा—वृद्धता कैसी अग्रिम वस्तु है और किस नीरोगता से मनुष्य के ऊपर छाद दी गयी है ।

तुझे शिमी उर्दू—कवि का वह शेर याद आया—

जो माके न जाये वो गुदापा देला ।

जो जाके न जाये वो जवानी देखो ॥

जब पंडित राधाकान्त मालवीय नहीं रहते तो रात में ८ बजे से रेडियो से बर्लिन और लंडन की खबरें लेकर महाराज को बताने का काम मैंने छे रक्खा है । मैं रेडियो से खबरें लेने के लिए बैठा, उस समय महाराज पंडित यज्ञनारायण उपाध्याय और पंडित महादेव शास्त्री से किसी गम्भीर विषय पर बातें

कर रहे थे। उनकी बातों में बाधा न पड़े, इसमें मैंने रेडियो का स्वर बहुत धीमा कर लिया था।

मेरे कान कभी-कभी महाराज की ओर भी चले जाते थे, क्योंकि यहाँ यहाँ ही मनोरंजक विषय छिड़ा हुआ था। पर मैं रेडियो को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि महाराज रेडियो की छारों में यड़ी दिलचस्पी लेते हैं और एक-एक स्वर पृच्छते हैं और उनपर तर्क-वितर्क करते और सुनते हैं। ऐसा न होता तो मैं उस चिन्तामग्न गोष्ठी में अवश्य जा बैठता।

शास्त्रीजी ने यह प्रश्न उठाया था कि “अनाथाः विधवा रक्ष्याः” इस ‘हिन्दू-धर्मोपदेश’ के अनुसार विधवा की रक्षा कैसे की जाय ? यदि किसी के विवाह की आवश्यकता समझी जाय तो उसका विवाह किया जाय या नहीं ?

इसपर महाराज ने कहा—सभा कीजिए और सनातनधर्मी जनता से सम्मति मँगाकर फिर एक यड़ी सभा कीजिए और जो निर्णय उस सभा में हो, उसके अनुसार कीजिए। मेरी अपनी राय यह है कि यदि विधवा स्वयं चाहे तो उसका विवाह कर देना चाहिए। विधवा-विवाह के बारे में महाराज ने १८ स्पष्ट राय देना, काल और पात्र पर अच्छी तरह विचार करके ही स्थिर की होगी, क्योंकि शास्त्रानुमोदित वचन बोलने ही के में अभ्यासी हैं। सम्भव है, स्वर्द्धवादी व्यक्तियों में कुछ को यह प्रिय न लगे पर इससे अधिक विचारपूर्ण राय और हो ही क्या सकती है !

दृष्टिपूर्तं न्योत्पाद वस्तुपूर्तं पिबेज्जलम् ।

दास्यपूर्तं वदेद्वाक्यं मनःपूर्तं समाचरेत् ॥

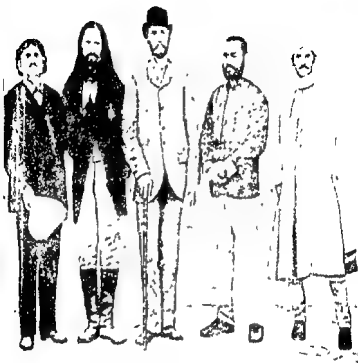
उन्तीसवाँ दिन

५ अक्टूबर

मार्च, १८८५ में मिस्टर ह्यूम ने सिविल सर्विस से छुट्टी पाकर 'इंडियन नेशनल यूनिफन' नाम की एक संस्था खोली। उसका पहला अधिवेशन वे पूना में करना चाहते थे। पर वहाँ हेजा फैल गया, इससे अधिवेशन २८ दिसम्बर १८८५ को बंबई में हुआ। यही संस्था 'कांग्रेस' के नाम से विख्यात हुई।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कटक में २२ दिसम्बर १८८६ में हुआ। दादाभाई नौरोजी उसके सभापति थे। कांग्रेस के उस अधिवेशन में महाराज भी सम्मिलित हुए थे। महाराज ने उस अधिवेशन में पढ़े-पढ़ल जो भाषण किया, उसकी यही प्रशंसा हुई। महाराज स्वयं कहते हैं कि उस कांग्रेस में मैं जैसा बोला, वैसा फिर कभी नहीं बोला। मिस्टर ह्यूम ने महाराज की उस दिन की स्वीच के बारे में अपनी यह सम्मति प्रकट की :—

'But perhaps the speech that was most enthusiastically received was one made by Pandit Madan Mohan Malaviya, a high caste Brahmin whose fair complexion and delicately chiselled features instinct with intellectuality, at once impressed every eye, and who suddenly jumping up on a chair beside the president, poured forth a manifestly impromptu speech with an energy and eloquence that carried everything before him.'

मालवीयजी

[राजा रामपालसिंह तथा अन्य व्योम विभो के साथ । सबसे पुराना चित्र]

“जिस वस्तुता को जनता ने बड़े ही उत्साह से गुना, वह एक उच्चकुलीय ब्राह्मण पण्डित मदनमोहन मालवीय की थी, जिनके गौरवर्ण और मनोहर आकृति ने प्रत्येक व्यक्ति की आँखों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अचानक सभापति के बराबरवादी कुरसी पर कूदकर उसने ऐसा सुन्दर जोरदार और धारा-प्रवाह भाषण दिया कि सब दंग रह गये।”

१८८७ में कांग्रेस की बैठक मद्रास में हुई। उसमें महाराज युक्तप्रात से ४५ प्रतिनिधि लेकर पहुँचे थे, जब कि इतनी दूर के लिए किसी एक के भी पहुँचने की सम्भावना नहीं समझी जा रही थी। उसमें भी महाराज ने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। उसे सुनकर राजा सर टी० साधनराय, दीवानपदाधुर आर० रघुनाथराय तथा मिस्टर नार्टन-जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने महाराज की वस्तुत्व-शक्ति की बड़ी प्रशंसा की।

हम साहब ने उस वर्ष की कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा—
“तब पण्डित मदनमोहन मालवीय गढ़े हुए जो हम विषय के सबसे पुरा और उत्साही कार्यकर्त्ता थे। उनके व्याख्यानों से ही हम बहुत अधिक लिखने को बाध्य हुए हैं। यद्यपि वह अंत में आकर अधिक लोदीला हो गया था, पर उसमें ऐसी सही बातें हैं, जिनपर सावधानी से विचार करना ही चाहिए।

कांग्रेस में महाराज की पहली वस्तुता का और फिर मद्रास के अधिवेशन की वस्तुता का मिस्टर ह्यूम पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने महाराज को युक्तप्रात के एसोसियेशन का तथा स्थायी कांग्रेस कमिटी का मंत्री बना दिया।

महाराज ने सन् १८८५ में अध्यापकी की नौकरी छोड़ दी और तबसे वे बिल्कुल स्वतन्त्र होकर कांग्रेस के कामों में अपना पूरा समय देने लगे ।

मद्रास के बाद कांग्रेस का अधिवेशन प्रयाग में हुआ । महाराज ही ने कांग्रेस को निमन्त्रित किया था । महाराज स्वागत-समिति के मंत्री थे । पण्डित अयोध्यानाथ भी नामित हुए और २६ दिसम्बर सन् १८८८ को जार्ज यूल के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन वही शान से हुआ । महाराज की प्रथम-शक्ति की सराहना कांग्रेस में आयें हुए सब नेताओं ने की ।

१८९२ में कांग्रेस का अधिवेशन प्रयाग में फिर हुआ । महाराज ने उसे भी पूर्ण रीति से सफल बनाया ।

१९०५ में लार्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिये, इससे सारे देश में बड़ी खलबली मची । काशी में कांग्रेस की बैठक हुई । माननीय गोपाल कृष्ण गोखले सभापति थे । उसी कांग्रेस में ब्रिटिश मात के यहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ ।

महाराज कांग्रेस के प्रतिवर्ष के अधिवेशन में सम्मिलित होते थे और उसके कार्यक्रम में प्रमुख भाग लेते थे ।

काशी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, जिसमें दादाभाई नौरोजी सभापति थे । उसी कांग्रेस में सबसे पहले भारत की स्वतन्त्रता के लिए 'स्वराज' शब्द का प्रयोग हुआ था ।

कलकत्ते के बाद कांग्रेस की बैठक सूरत में हुई । उस समय कांग्रेस में फूट पड़ गयी थी और नरम और गरम नाम से दो अलग-

अन्ना दल हो गये थे। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक थे और गरम दल के माननीय गोपाळ कृष्ण गोखले, सर फीरोजशाह मेहता आदि।

कांग्रेस के अधिवेशन में दोनों दलों में मारपीट हो गयी और शान्ति-स्थापन के लिए पुलिस को आना पड़ा।

उस समय मालवीयजी मंच पर थे और सभापति को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनपर वार करना चाहा, उसी समय बाबू गंगाप्रसाद वर्मा उनको पकटकर बाहर ले गये। एरत की इस घटना से महाराज को बहुत खेद हुआ।

सन् १९०८ में लखनऊ में शान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। मालवीयजी उसके सभापति बनाये गये।

१९०९ में कांग्रेस का चौरासवाँ अधिवेशन लाहौर में हुआ। सर फीरोजशाह मेहता उसके सभापति होनेवाले थे, पर कांग्रेस की तारीख से छः दिन पहले उन्होंने इन्कार कर दिया। तब महाराज को सभापति बनाया गया। समय की कमी ने महाराज अपना भाषण लिखकर नहीं ले जा सके। जगनी ही उन्होंने भाषण दिया। भाषण बड़ा जोशीला था। बग-भंग के मसले को लेकर जनता में बड़ी उत्तेजना पैदा रही थी।

लार्ड मिण्टो का समय पूरा होने पर लार्ड हार्डिज वायसराय होकर आये। लार्ड हार्डिज लार्ड मिण्टो से नेक वायसराय माने जाते हैं। उनके वक्त में बग-भंग का विधान रद्द किया गया और कलकत्ते से राजधानी दिल्ली लायी गयी।

१९१४ में कांग्रेस को चेन्नै मद्रास में हुई। इन्ही दिनों

२५० तीस दिन : मालवीयजी के साथ

श्रीमती एनी बेसेण्ट ने होमरूल लीग कायम करके आन्दोलन शुरू किया ।

मालवीयजी ने भी उसमें सहयोग दिया । दौरे किये, व्याख्यान दिये और जनता की सोयी हुई शक्तियों को जगाया ।

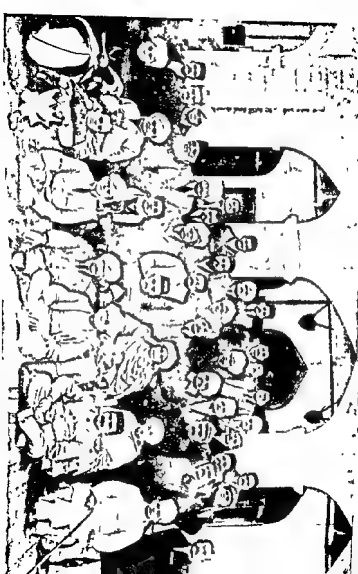
भारत भर में होमरूल आन्दोलन न्यून जोरों से चला ।

१९१७ में कांग्रेस की एक खास बैठक में इंग्लैंड में कांग्रेस का एक अधिवेशन किये जाने की बात स्वीकृत हुई जो प्रमुख-प्रमुख नेता यहाँ से भेजे जानेवाले थे, उनमें मालवीयजी का भी नाम था । पर यह तजवीज ही तजवीज थी ।

१९१७ की कांग्रेस फलफले में हुई, उन्नी बरस माटेगू साहब (भारत-मंत्री) ने भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की घोषणा की । उससे होमरूल का आन्दोलन ढीला पड़ गया ।

१९१७ ही में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ । उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई, जिसके सभापति मालवीयजी हुए । मालवीयजी ने दिल्ली की कांग्रेस में 'मटिगू-चेम्सफोर्ड रिफार्म' की बड़ी छरी आलोचना की । उस कांग्रेस में सी किसानों को बिना टिपट कांग्रेस के पंडाल में प्रवेश करने की आज्ञा दी गयी । कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका था, जब किसान उसमें सम्मिलित किये गये, और यह मालवीयजी के खास प्रयत्न से हुआ था ।

६ फरवरी १९१९ को विलियम बिसेंट ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा में "वील्ट रिट" पेश किया । इसने देश की सय आशाओं पर पानी फेर दिया । महाराज ने उक्त सभा में चार

घंटे तक व्यापार खड़े होकर बड़ा जोरदार भाषण दिया। पर मार्च के तीसरे सप्ताह में बिल का एक भाग पास हो गया, जिसके आधार पर सरकार के विरोधियों को एकड़कर तीन जजों के सामने पेश किया जाता और अगर उनको मजबूत दी जाती तो उसकी अपील नहीं हो सकती थी।

यहीं से महात्मा गांधी के सत्याग्रह-आन्दोलन की नींव पड़ी। हिन्दू-मुसलमान दोनों ने निष्कर आन्दोलन में भाग लिया। ६ अप्रैल को भारत भर में हड़ताल की गयी; 'रील्ट बिल' के विरोध में जल्म निकाले गये और क्रोध प्रकट किया गया।

यह वह समय था जब १९१४ से जर्मनी और इंग्लैंड में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। १९१८ के ११ नवम्बर को जर्मनी ने सन्धि की याचना की। संधि हो गयी। इस युद्ध में भारतीय सिपाहियों ने ऐसी वीरता दिखायी कि इंग्लैंड हारने-से बच गया। देग को आशा थी कि इसका कोई अच्छा परिणाम सामने आयेगा। पर भारत के अंग्रेज शासक दूसरी ही धुन में थे। 'रील्ट एक्ट' पास करके उन्होंने अपना एक दूसरा ही रूप हमारे सामने उपस्थित कर दिया।

'रील्ट एक्ट'-विरोधी आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि महात्मा गांधी ने पड़ोसी अगस्त १९२१ को सरकार से असहयोग करने की घोषणा की। देश में उथल-पुथल मच गयी। जलियाँवाला बाग के हत्याकांड, पंजाब में अत्याचार और जाँच-कमेटी के सामने जनरल डायर के वक्ताने ने भारत में आग रखने का काम किया।

सरकार ने आन्दोलन को दबाने में कोई कसर नहीं रखी। गोलियाँ चली, लाठी और डंडे चले, धर-पकड़ हुई, ज़ायदादें ज़प्ता हुईं पर 'मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दया की'। महात्मा गांधी बेचता की तरह पूज्य हो गये।

महात्माजी के आदेश से बहुत-से वकीलों ने वकालत छोड़ दी, बहुत-से ख़िनाबवालों ने ख़िनाय लौटा दिये और कितनों ने सरकारी नौकरियों पर लत दी। चारों ओर असहयोग की आग भभक उठी।

मालवीयजी स्कूलों और कालिजों के सहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। इंग्लैण्ड में उन्होंने मापण दिया, जिसमें उन्होंने कहा —

सरकारी स्कूलों और कालिजों का सहिष्कार ठीक नहीं है। यह बड़ा ग़लत रास्ता है। स्कूल में बच्चों को भेजने से सरकार को कोई मदद नहीं मिलती। जब देशी या राष्ट्रीय संस्थायें स्थापित हो जायें तभी बच्चों को वहींमें उठाना चाहिए।

२७ जुलाई, १९२१ को बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई। उसमें सत्याग्रह और वायकाट का प्रस्ताव रक्खा गया। उसमें प्रिंस आफ वेल्स के वायकाट का प्रस्ताव पास हो गया। मालवीयजी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया।

पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धुदास और मौलाना आज़ाद तो जेल में थे, और इधर मालवीयजी हिन्दू-विश्वविद्यालय में प्रिंस आफ वेल्स का स्वागत कर रहे थे।

मालवीयजी की नीति से लोग बहुत असन्तुष्ट हुए। माल-

बीयजी के चाँये पुन गोविन्द माखीय नियाँही हो गये; वे विश्व-विद्यालय छोड़कर चले गये । और भी बहुत-से विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया, पर मालवीयजी निचलित नहीं हुए ।

उन दिनों बाजार में एक चित्र निकता, जिनमें विश्वविद्यालय को शिव-मूर्ति बनाया गया था । मालवीयजी उसे पकड़े बैठे थे और एनी बेसेंट ऊपर फूल चढ़ा रही थीं ।

दिसंबर १९२१ में मालवीयजी की बिचवाई से लार्ड रीडिंग और गांधीजी की मुद्राकात हुई । समर्थनों की कुछ पातें तो हुई, पर सरकार उसपर कायम न रह सकी और आन्दोलन शुरू हो गया ।

४ फरवरी १९२२ को चोरीचोरा वा रत्नाकाड हुआ । लोगों का ऐसा भ्रम है कि मालवीयजी ने गांधीजी को देश की परिस्थिति समझाकर आन्दोलन बन्द कराया, इससे जनता मालवीयजी पर रुष्ट हो गयी । पर बात ऐसी नहीं है । गांधीजी ने ने स्वयं आन्दोलन बंद किया, मालवीयजी ने केवल समर्थन किया था ।

इसमें याद गांधीजी गिरफ्तार हो गये और उन्हें ६ वर्ष की सजा मिली । अब मालवीयजी सरकार की दमन-नीति को सहन न कर सके । लगभग साठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने कमर कमी और पेशावर से आसाम तक दौरा किया ।

गोरखपुर के डिप्टे में प्यफ्न्यान न देने की उन्हें सरकारी आज्ञा मिली । मालवीयजी ने उसकी अपेक्षा करके बरहज, देवरिया, रामपुर, कमिया, पटौना, गोरखपुर और तलीछानाद

तीस दिन : मालवीयजी के साथ

में व्याख्यान दिये । सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की ।

आसाम और पंजाब में मालवीयजी पर दफा १४४ का नोटिस तामील किया गया; पर उन्होंने कहीं उसकी परवा नहीं की और न सरकार की तरफ से उनपर कोई कार्रवाई की गयी ।

२ अप्रैल १९३० को माजशीयजी ने व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया । पंजाब में उस समय बड़ा अत्याचार हो रहा था । मालवीयजी पंजाब गये । सरकार ने मालवीयजी को पेशानर जाने से रोका, पर वे नहीं माने । इसपर सरकार ने उन्हें पकड़कर, गाड़ी में बैठा कर वापस कर दिया ।

१ अगस्त १९३० को यवई में लोकमान्य तिलक की पुण्य-तिथि मनायी गयी । जल्लत में कांग्रेस-कमेटी के अन्य कई सदस्यों के साथ मालवीयजी भी थे । पुलिस ने जल्लत को आगे जाने से रोक दिया और नेताओं को पकड़कर लारी में भरकर जेल पहुँचा दिया । दूसरे दिन मालवीयजी पर १००) जुर्माना हुआ ।

मालवीयजी के पकड़े जाने के समाचार से हिन्दू-विश्वविद्यालय में बड़ी उत्तेजना फैली । १२० विद्यार्थियों का दल यवई में सत्याग्रह करने के लिए गया । पर इस दल के पहुँचते-पहुँचते किसी ने जुर्माना अदा कर दिया और मालवीयजी छोड़ दिये गये ।

उसके बाद २७ अगस्त १९३० को दिल्ली में डाक्टर असारी के घर पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई । वहाँ मालवीयजी फिर पकड़े गये और स्पेशल ट्रेन से नैनी जेल भेजे गये । थोड़े दिनों बाद वे बीमार हो गये, सरकारी अस्पताल में भेजे गये, जहाँ से यफायर छोड़ दिये गये ।

२९ अगस्त १९३१ को ७० वर्ष की अवस्था में मालवीय-जी राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस में शरीक होने के लिए जहाज़ पर सवार हुए और १२ सितम्बर १९३१ को वे लण्डन पहुँचे ।

लण्डन में मालवीय जी ने कई भाषण दिये । १४ जनवरी, १९३२ को वे वहाँसे स्वदेश लौट आये ।

१९३२ के दिसम्बर में उन्होंने इलाहाबाद में यूनिटी कान्फ्रेंस बुलाई और उसे सफल बनाया ।

दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था । मालवीयजी उसके अध्यक्ष चुने गये । काशी से वे रवाना हुए और दनकौर स्टेशन से ट्रेन छोड़कर मोटर से चले; पर जमुना के पुल पर पकड़ लिये गये और और तीन-चार दिन बाद इलाहाबाद पहुँचा दिये गये ।

अगले साट करफ़ते में कांग्रेस हुई । मालवीयजी फिर अध्यक्ष चुने गये । कलकत्ते जाते हुए वे आसनसोल स्टेशन पर फिर पकड़े गये और एक सप्ताह बाद इलाहाबाद लाकर छोड़ दिये गये ।

साम्प्रदायिक बैटवारे के सम्बन्ध में मत-भेद होने के कारण मालवीयजी और श्री अणे ने १९ अगस्त १९३४ को कलकत्ते में एक स्वतन्त्र 'कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी' बनायी ।

२८ दिसम्बर १९३५ को कांग्रेस की पचासवीं वर्षगाँठ के अवसर पर उस स्थान पर जहाँ कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, मालवीयजी के हाथों उसकी स्मृति-शिला रखी गयी ।

२८ दिसम्बर १९३६ को फैज़पुर-वाणिम में मालवीयजी आतिरी बार कांग्रेस में दिखायी पड़े । फिर नहीं गये । कांग्रेस के

बहुत ही कम अभिव्यञ्जन ऐसे होंगे, जिसमें माधवीयजी न गये होंगे ।

इस प्रकार कांग्रेस और कौंसिलों द्वारा मालवीयजी ने लगातार पचास वर्षों तक शिक्षित-मनुदाय ने विचारों की धारा बढ़ायी है । उनकी नीति हमेशा काम निकालने की रही । यद्यपि वे बुद्ध देशभक्त और हिन्दू-जाति और धर्म की रक्षा और उन्नति के, लिए निरंतर व्यग्र रहनेवाले नेता हैं, पर उनकी काम-निकाल नीति को न समझ सकने के कारण कभी-कभी उनको जनता का सन्देह-भाजन भी बन जाना पड़ा है । और सरकार तो भीतर-भीतर उनपर सदा सन्देह रखती ही रही है ।

नरपति-हित-कर्त्ता द्वेषतां यानि लोके ।
जनन्द-हित-कर्त्ता त्वाग्यते पाषियेन ॥
इति महति विरोधे वर्त्तमाने समाने ।
नृपति-जनपदानां दुर्लभः कार्य-कर्त्ता ॥

तीसवाँ दिन

६ अषट्वार

महाराज का जीवन एक सन्यासी का-सा जीवन है। अंतर इतना ही है कि वे सफेद वस्त्र पहनते हैं। स्त्री, पुत्र, पौत्र सब हैं। पर मैंने कभी उन्हें किसी के लिए चिन्तित नहीं देखा। घर के छोटे बच्चे कभी उनके पास आते हैं तो एक बार हँसकर उनसे कोई बात पूछ ली या ज़रा-सा गाल या डुब्बो छू दी, वस, इतना ही उनका प्यार है।

शरीर अस्वस्थ है, निर्मल है, कमर सुक गयी है, चला नहीं जाता, पर इनकी चर्चा वे उसी समय करते हैं, जब डाक्टर या वैद्य सामने होते हैं। दोष समय में वे देश या धर्म की चिन्ता ही में निमग्न पाये जाते हैं।

उन्होंने अपनी चिन्ताओं को कानाड़ पर लिखकर रख छोड़ा है। वह कानाड़ पास ही, तर्किये के बगल में रफ़ता रहता है। वे प्रायः उसे एक बार रोज़ घोंट लिया करते हैं।

आज आफिस में मादूम हुआ कि महाराज की चिन्ताओं का सूची जिसे उन्होंने अपने कॉपते हुए हाथ से लिखा था, साक़ अक्षरों में लिखी जा रही है।

दोपहर के बाद मुझे महाराज से मिलने का मौका मिला। मैंने वह सूची देखनी चाही।

महाराज ने मुझे सूची दी और कहा—पढ़िए।

में पड़ता गया और वे उसकी एक-एक चिन्ता की संक्षिप्त व्याख्या करते गये । सूची की समूची प्रतिलिपि यह है :—

ॐ नमः शिवाय

आरियन यु० प्रतिपदा, सं० १९९७

- : १ : १—मन्दिर
 २—संस्कृत कालेज
 ३—छात्रालय
 ४—एक हजार वृत्तियों
 ५—धर्मोपदेशक विद्यालय
- : २ : १—समृद्ध की पूर्ति
 २—गीता का सम्पादन
 ३—भजन-संग्रह
 ४—अनाथ-पाठशाला
 ५—विधवा-आश्रम
 ६—सनातन-धर्म-सभाओं की स्थापना
 ७—महावीर-दल
- : ३ : गोशाला-गोरक्षा
- : ४ : व्यायाम-शिक्षा
- : ५ : सस्कार

कायाकल्प मालवीयजी के जीवन की एक विशेष घटना है । इसकी चर्चा अखबारों में और जन-साधारण में भी काफी हुई । कायाकल्प का परिणाम जैसी आशा की गयी थी वैसा नहीं हुआ । मालवीयजी से इसकी चर्चा कई बार हुई और उन्होंने

सदा तपसी बाबा के प्रति कृतज्ञता ही प्रकट की। यह उनके उदार स्वभाव का गुण है कि किसी ने उनकी थोड़ी भी सेवा कर दी तो वे उसका उपकार सदा मानते रहते हैं, और उससे कितनी भी हानि वे उठावें तो भी उसके उपकार ही को याद रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी करते हैं।

आज मैंने इस सम्वन्ध में कुछ विशेष पूछताछ की। मेरा भी अनुमान है और पं० राधाकान्तजी और गोविन्दजी का भी कथन है कि कायाकल्प से मालवीयजी को हानि पहुँची है। पंडित राधाकान्तजी का कहना है कि इस उम्र में कायाकल्प सफल हो ही नहीं सकता और यह सच जान पड़ता है, क्योंकि बाग्भट्ट ने आयु के मध्य भाग में, अर्थात् ४० वर्ष के बाद कायाकल्प की सलाह दी है। गोविन्दजी का कहना है कि कायाकल्प के प्रयोग में प्रवेश करने के पहले दिन तक मालवीयजी अठारह और बीस घंटे रोज परिश्रम करते थे। थकावट उनको आती ही न थी। कायाकल्प-कुटी में जाकर पैंतालीस दिनों तक उनको बिना काम के और लेटे रहना पड़ा, यह उनके लिए अस्वाभाविक था। उसने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। प्रयोग समाप्त करके वे निकले, तबमें उनके परिश्रम की शक्ति ही मारी गयी और एक ही बंधान में पचास-साठ वर्षों से चला आता हुआ उनका जीवन भीतर-ही-भीतर बिखर गया। शरीर तो उनका पहले भी आयु के अनुसार निर्बलता हो चला था, पर आत्मा इतनी प्रबल थी कि उसे उठाये रखती थी। कायाकल्प के बाद आत्मा की अधिकांश शक्ति शरीर में डूब-सी गयी।

फिर भी गोविन्दजी सिद्धान्तः कायाकल्प के प्रयोग के विरुद्ध नहीं हैं। वे कहते हैं कि ७८ वर्ष की आयु में ८ पौंड वजन का बढ़ना उन्हीं की नहीं, कई प्रसिद्ध डाक्टरों की दृष्टि से भी उसका अद्भुत चमत्कार था।

कायाकल्प की संक्षिप्त कथा यह है :

१६ जनवरी, १९३८ को मालवीयजी ने तपरी बाग की देखभाल में, रामबाग (शिवकोटी : प्रयाग) में कायाकल्प का प्रयोग प्रारंभ किया। वे दिन के तीन बजे के लगभग एक कुटी में जो कायाकल्प के लिए प्लास डग की बनायी गयी थी, और जिसमें बाहर की हवा और रोशनी नहीं जा सकती थी, प्रवेश किया। उसदिन उनका वजन १०२ पौंड था। वे लगातार ४५ दिन तक उसीके अन्दर रहे। ता० २५ फरवरी, १९३८ को वे कुटी से बाहर निकले। उस दिन उनका वजन १०८ पौंड था, उनके बाल कुछ काले हो गये थे; चेहरे पर वृद्धावस्था भी कुछ कम दिखायी पड़ती थी। २७ जनवरी तक उनकी आँखों में इतनी शक्ति आ गयी थी कि जिन अक्षरों को वे पहले चश्मा लगाकर भी नहीं पढ़ सकते थे, उनको वे बिना चश्मे के पढ़ने लगे थे।

फिर भी यह निश्चय है कि कायाकल्प से मालवीयजी को लाभ नहीं पहुँचा। मालवीयजी कहते हैं कि उन्होंने कायाकल्प के नियमों का ठीक-ठीक पालन नहीं किया, इसीसे उनको पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई।

जो हो, इस प्रयोग से जन-साधारण को यह लाभ तो लेना

ही चाहिए कि नियमों का कठोरता से पालन किये बिना काया-कल्प का प्रयोग सफल नहीं हो सकता था ।

कायाकल्प का समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तब योरोप और अमेरिका से कायाकल्प की ओपधि की मॉग आयी और कह्यों ने लिखा कि वे कायाकल्प के लिए हिन्दुस्तान आ सकते हैं ।

कुट्टी में प्रवेश करते समय मालवीयजी ने तपसी बाबा से से कहा था कि गांधीजी का भी कायाकल्प करा दीजिएगा । तपसी बाबा ने कहा—मैं उनका कायाकल्प नहीं कराऊँगा आप ही का कराऊँगा । सम्भवतः तपसी बाबा को विश्वास नहीं था कि गांधीजी इतनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे ।

आज महाराज के साथ के तीस दिन मैंने पूरे कर लिये, इस पर मुझे सचमुच हर्ष है ।

महाराज का तो तिराट् रूप है । उसमें मैं जितना समा पाया और उसको अपने में जितना अमा पाया, उसकी कुछ झलक मैंने अपने तीस दिन के सस्मरण में दे दी है । यह तो उनकी अति विस्तृत जीवन-कथा का एक पृष्ठ-मात्र है ।

इस अस्सी वर्ष की आयु में भी वे सुषह से लेकर रात के दस बजे तक नाना प्रकार के कार्यों में, मुख्यतः विश्वविद्यालय और धर्म-प्रचार-सम्बन्धी कार्यों में ऐसा व्यस्त रहते हैं और मिलने-जुटनेवालों और दर्शनार्थियों से ऐसे घिरे रहते हैं कि मुझे उनसे बात करने का नियमित समय, कभी नहीं मिला । और मिला भी तो कभी आधा घंटा, कभी पौन घंटा । और

बहुत बार तो उनकी थकावट का विचार करके मैं स्वयं उनके सामने जाने से बचता रहा हूँ। कभी रात के समय भोजनोपरान्त जब वे कुछ निश्चिन्त हो बाते ये, तब मेरी पारी आती थी; और कभी उनके साथ टहलने जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता था, उस समय भी कुछ बातें पूछने और सुनने का मौका मिल जाता था।

रात में कभी साहित्य का कोई प्रसंग छिड़ जाता तो कभी वर्तमान राजनीति का, और कभी उनके निजी जीवन का। नौ और कभी दस घंटे के लगभग जब महाराज को नींद आने लगती, तब मैं उठकर चला जाता और दिनभर में जो बात उल्लेखनीय होती, उन्हें पटे-दो घंटे और कभी-कभी रात के छेड़-दो घंटे तक बैठकर लिख लिया करता था। उन्हीं सप्ताह संग्रह इस पुस्तक में है। कुछ बातें मालवीयजी के अन्नरङ्ग मित्रों और निश्चल कर्मचारियों से पूछकर और कुछ महाराज के सम्बन्ध में प्रकाशित हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकों से लेकर मैंने इसमें संग्रह कर दी है। किसी बात कम से न मैंने उनसे कोई बात पूछी ही है और न सिलसिले से उन्होंने कभी अपनी जीवन-कथा लिखायी ही है। फिर भी मेरा विश्वास है कि उनके जीवन की मुख्य-मुख्य बातें, सक्षिप्त रूप में, इस संग्रह में आ गयी हैं।

जिन प्रकाशित पुस्तकों से मैंने सहायता ली है, उनके नाम ये हैं:

१—कावेस कर इतिहास—डॉ० पट्टाभि मीतारामैया।

२—महामना पंडित मदनमोहन मालवीय—पंडित सीताराम चतुर्वेदी ।

३—Malaviya Commemoration Volume—हिन्दू-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ।

मुझे विश्वास है कि मालवीयजी के जीवन की जो रूप-रेखा मैंने तैयार कर दी है, यह यदि उपयोगी साबित हुई तो बिडलाजी जो एक समर्थ व्यक्ति हैं एक अन्य ऐसे किसी सुयोग्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो मालवीयजी के पास उनके शेष जीवन तक साथ रहकर उनके जीवन की अनमोल घटनायें लिखकर संग्रह कर लें । यह संग्रह हिन्दू-जाति का एक जीवन-कोष होगा ।

जो भाग्यशाली सज्जन महाराज के साथ नियुक्त किये जायें, उनके ध्यान में रखने की बात मैं पहले बता देना आवश्यक समझता हूँ । यह यह कि महाराज ने कवि का हृदय पाया है । जीवनभर कर्म-रूपी अनेक महाकाव्यों की रचना करके अब उनका हृदय विश्राम ले रहा है । उनका मुहँ खोलना और उसके अन्दर झाँककर उसमें बिखरे पड़े हुए ज्योतिर्मय रत्नों का दर्शन करना हो तो महाराज को आत्मत्याग, दया, उदारता, करुणा, वीरता और धर्म-पालन आदि उन्हें उत्साहित करने-वाली बातें सुनानी चाहिएँ । महाराज उन्हें सुनते ही जाग-से उठते हैं और अपना हृदय और मस्तिष्क दोनों खोल देते हैं । फिर उनके मुख से अनुभूतियों की धारा बहने लगती है; और यही समय है, जब साधारण व्यक्ति प्रसंग उपस्थित करके इच्छित

बात उनके मस्तिष्क से निकाल सकता है।

कोई भी बात, जिसमें विवेक न हो और जो मर्यादा का अतिक्रम करती हो, सुनकर महाराज खिन्न हो जाते हैं। दो-तीन बार मैं भी डाँट खा चुका हूँ।

एक दिन संध्या समय वे बँगले के बाहर खुले स्थान में बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर हिन्दू-विश्वविद्यालय के एक नवयुवक प्रेजुएट, जो कहीं अध्यापक हैं और महाराज-द्वारा संचालित महावीर-दल के शायद मंत्री भी हैं, उनसे कुछ आदेश प्राप्त कर रहे थे। उसी समय मैं भी वहाँ पहुँच गया। नवयुवक उठना चाहते थे पर मैंने उन्हें बैठे रहने का संकेत किया। इतने में मेरे लिए कुर्सी आ गयी। मेरे बैठ जाने पर महाराज ने अपने नवयुवक शिष्य को डाँटा—गुम उठे क्यों नहीं ?

शिष्य ने कहा—मैं उठ रहा था, पर आपने (अर्थात् मैंने) रोक दिया।

यह सुनकर महाराज मेरी ओर धूमकर कहने लगे—शिष्टाचार के पालन में नवयुवकों को रोकना नहीं चाहिए। शिष्टाचार ही इनका गौरव है।

दूसरी बार मैं उनके साथ टहलने गया था। पंडित राधा-कांतजी (मालवीयजी के दूसरे पुत्र) भी साथ थे और रेडियो से इंग्लैंड का समाचार सुनकर आये थे। मैंने उनसे पूछा—कहिए, इंग्लैंड का कोई रोचक समाचार है ?

उनके उत्तर देने पहले ही महाराज बोल उठे—जान पड़ता है, इंग्लैंड से आपका देश बहुत बड़ गया है ! शासक और

शासित के भाव को अन्ध्रा रखकर हमको मनुष्य के नाते सकट में ग्रस्त मनुष्यमात्र से सहानुभूति रखनी चाहिए ।

यह कहकर महाराज ने एक श्लोक पढ़ा, जो मुझे इस समय याद नहीं रहा है ।

मैंने तत्काल स्वीकार किया कि किसी भी संकट-ग्रस्त मनुष्य से द्वेष रखना हृदय की दुर्बलता है और क्षमा माँगी ।

तीसरी बार की घटना यह है कि मैंने सत्याग्रह और अमह-योग के दिनों (१९२१) के अपने एक जेल के साथी की एक बात महाराज को सुनायी । उसमें उस साथी की एक मूर्खता प्रकट होती थी । महाराज अन्त तक चुप्चाप सुनते रहे, फिर कहने लगे—आपने यह क्या क्यों याद कर रखी है ? इससे आपके साथी को तो कुछ लाभ होगा नहीं, इसे कहने और सुनने-वालों को भी लाभ नहीं मिलेगा । ऐसी कथाएँ याद रखिए और सुनाइए, जिनसे सुननेवालों के हृदय में धर्म-रस बड़े, कर्तव्य-पालन की स्फूर्ति उत्पन्न हो और जो किसी मित्र के गौरव को भी बचावे ।

महाराज की बात सुनकर मैं सचमुच लज्जित हुआ ।

इन घटनाओं का उल्लेख मैंने इसलिए कर दिया है कि एकाएक मालनीयजी महाराज की सगति में आ जानेवाले व्यक्ति को मान्य रहे कि शिष्टाचार उनके स्वभाव का एक स्थायी अङ्ग है । उसकी अवहेलना से उनको चोट लगती है । मर्यादा से उतरी हुई कोरी बात उनको सहन नहीं होती । और उनमें पर-दुःख-कातरता इतनी है कि अपना इस प्रकार का कष्ट वे सब

पर प्रकट भी नहीं होने देते । चुपचाप सह लेने हैं । बृहदारण्यक उपनिषद् में एक बड़ी ही रोचक कथा है:—

प्रयाः प्राजापत्याः प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्यमपुर्वेवा मनुष्या
अमुराजयित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हंतदेवासर-
मुवाच 'द' इति । व्यज्ञासिष्टा ३ इति, व्यज्ञासिष्वेति होचुर्दाम्यतेति
न आत्पेत्स्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥

अथ हंत मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हंतदेवासर-
मुवाच 'द' इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्वेति होचुर्दाम्यतेति न
आत्पेत्स्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ २ ॥

अथ हंतममुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हंतदेवासर
मुवाच 'द' इति व्यज्ञासिष्वेति होचुर्दाम्यतेति न आत्पेत्स्योमिति
होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेवदेवेषा देवो वागनुयदति स्तनमिस्तुर्दं द
इति वाग्यत दत्त दपश्चमिति तस्मादेतप्रथम् शिषेत् दम दानं
दयामिति च ॥ ३ ॥

इसका आचार्य यह है कि एक बार प्रजापति के तीन पुत्र
देव, मनुष्य और असुर उनके पास आये और प्रमथः अलग-
अलग बोले कि हमने ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन समाप्त कर लिया ।
अब कल्याण का कोई उपदेश दीजिए । प्रजापति ने हरएक को
एक ही अक्षर 'द' कहा और हरएक से पूछा—क्या समझे !
देवों ने कहा—दमन; मनुष्यों ने कहा—दान, और असुरों ने
कहा—दया । प्रजापति ने कहा—ठीक समझा, जाओ ।

उच्च कोटि के जो मनुष्य हैं, वे ही देव हैं, मन और
इन्द्रियों की समस्त गतियों से वे परिचित होते हैं । उनके नष्ट
होने के बहुत से द्वार होते हैं अतएव उनको मन और इन्द्रियों

को दमन करना जानने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

मनुष्य जो जीवन के प्रारम्भ से लेकर अंत तक दूसरों के परिश्रम और सहयोग से जीतता है, उसपर इनका ऋण है । उसे चुकाने के लिए उसे दान करते रहना चाहिए, तीसरी भेणी में असुर हैं, जिनकी प्रकृति तामसी है । उनको दया की शिक्षा मिलनी चाहिए । उनमें दया न होगी तो उनका जीवन कष्टों से सदा भरा ही रहेगा ।

असुरों में दया, मनुष्यों में दया और दान और देवों में दया, दान और दम इस क्रम से मनुष्य समाज की तीन भेणियों में गुणों का वर्गीकरण हुआ है ।

मालवीयजी ने अपने देशोपम गुणों से अक्षय यश प्राप्त किया है ।

आज मैं महाराज से विदा माँगने गया । एक महीने के लिए आया था, तीन महीने बादल की छाया की तरह निफल गये । कई दिन पहले महाराज ने कहा था कि 'दो वर्ष तक मेरे साथ रहिए' । पर मेरे भाग्य में क्या हो तब न ! मैं अपनी असमर्थता पर मन ही मन दुःखी होकर रह गया । पर दो वर्ष की बात सुनकर मुझे यह सतोष हो गया कि महाराज मेरी सेवा से सन्तुष्ट रहे ।

महाराज सचमुच बहुत सरल हैं और सद्गुण सेवा ही से बश में हो जाते हैं । मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर श्रुति किया और अपनी धृष्टता की, यदि कभी बातचीत या व्यवहार में हुई हो तो, क्षमा माँगी । महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा—

शिष्टाचार में आप पास हो गये । मैं सचमुच निहाल हो गया ।

मैं कांग्रेसी विचारों का साधारण आदमी और महाराज एक दूरदर्शी विद्वान् और जीवन-साफल्य की सर्वोच्च ऊँचाई पर पहुँचे हुए महान् पुरुष, फिर भी मैंने राजनीतिक वाद-विवाद में कभी-कभी पूरी स्वतंत्रता ले ली थी । मैं अपनी धृष्टता से स्वयं भयभीत था । मेरा भय सुनकर महाराज कहने लगे—मैंने आपकी स्वतंत्रता-पूर्वक पातचीत से मुझ ही अनुभव किया है । मुझे तो ऐसा ही साथी चाहिए । महाराज की बात सुनकर मानों छाती पर से पहाड़ उतर गया ।

तीन महीनों में मैंने महाराज के जीवन-पुष्प की बहुत-सी पलड़ियाँ उलट-पुलटकर देखीं और प्रति दिन मैं उनके निरुद्ध होता गया । महाराज के सहज-मधुर स्वभाव ने मुझे अपना लिया था । इससे आज उनसे अलग होते समय हृदय में मधुर-मधुर पीड़ा का अनुभव होने लगा । मैं जैसे उनको छोड़ना चाहता ही न था । औरों में आँगू भरे मैंने फिर उनके चरण छुए और निदा ली ।

ये होतैवु दयालकः स्पृशति वा तत्पेडसि न श्रीमदो
व्यग्रा ये च परोपकारकरणे हृष्यन्ति ये याचिताः ।
स्वस्थाः सन्ति च योवनोन्मद महाव्याधिप्रकोपेऽपि ये
तैः स्तम्भैरिच मुत्पिरैः किल मर वलान्ता घरा पायन्ते ॥

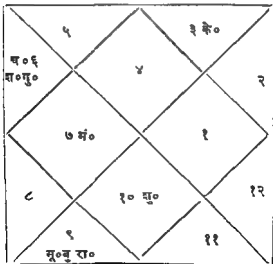
मालवीयजी की जन्म-कुण्डली

हिन्दू-विश्वविद्यालय के ज्योतिषाध्यापक पंडित रामध्यास शास्त्री ने मालवीयजी की जन्म-कुण्डली तैयार की है, उसकी

प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है । जिनको फलित ज्योतिष पर विश्वास हो, उनके लिए यह कुण्डली और उसका फल बहुत रोचक विषय है :

श्री शुभ विक्रम सं० १९१८ शाल्व्याहनीय शक १७८३
पौष कृष्ण ८ बुधवार तदनुसार (ता० २५ दिसम्बर, सन्
१८६१ ई०) सूर्योदय से इष्ट काल ३० । १७ अर्थात् सायं-
काल ६ बजकर ५४ मिनट पर प्रयाग नगर के अक्षांश २५° १२'
काशी से देशान्तर घ० ० ५० ११ वि० ४० पर इस्त नक्षत्र
के ४ चरण में श्री पूज्यपाद पंडित मदनमोहन मालवीय का
जन्म हुआ ।

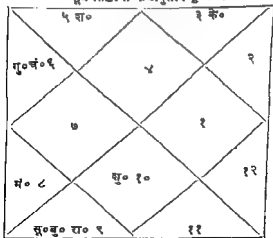
प्राचीन मत से जन्म-कुण्डली

राशि-कुण्डली

सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कुण्डली

इस कुण्डली में फलित ज्योतिष के अनुसार गुरु चान्द्री योग अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि मनकारक चन्द्रमा, शानकारक गुरु दोनों का योग पराक्रम स्थान में है। इसी कारण धर्म में दृढ़ता, पराक्रमशीलता, दृढसंकल्पता, आशामूलकता, परोप-कारिता, पवित्रता तथा निर्भीकता आदि साहसमय कार्यों की पराकाष्ठा का योग होता है, पष्ट में सूर्य-राहु का योग प्रबल शत्रुहन्ता है, किन्तु मनोऽभिलषित सिद्धि में बुध के कारण आर्थिक न्यूनता पड़ जाती है, तथापि सूर्य के प्रबल होने के कारण बाधाओं के बीच से लक्ष्य तक पहुँच ही जाना होगा। एक बात विचिन है, जो प्राचीन रीति के मतानुसार सिद्ध होती है। वह यह कि लोकमान्य तिलक की और इनकी कुण्डली दोनों में लग्न गुरु चान्द्री योग भगल और शत्रुहन्ता योग इनकी बिल-कुल समानता है। केवल लोकमान्य तिलक की कुण्डली में गुरु चान्द्री योग को न्यून करनेवाला तथा कारावासादि कष्ट-विशेष देनेवाला राहु का योग है जो इसमें नहीं है।

इस कुण्डली में उच्च गृह में गुरु चान्द्री योग है, इसी कारण जन्म से ही—

सप्तलक्ष्मी लीला वसतिरनिशं वेद विहित—

स्फुरद्दर्भाचारः स्मितमुख पयोदः प्रतिदिनम् ।

अतीवप्रख्यातः स जयति गुणानां जननम्—

मंदीपोष्यं वेशो हरित्व सवानंदजनकः ॥

इस परम पवित्र मंत्र का उच्चारण अहर्निश हुआ करता रहेगा।

उपसंहार

इस प्रकार मेरा तीस दिन का यह तीर्थ-वास निर्विघ्न और आनन्द-पूर्वक समाप्त हुआ। तीर्थ-स्वरूप मालवीयजी की स्नेह-धारा में अवगाहन करने का जब-जब अवसर मुझे मिला है, तब-तब मैंने एक नये सुख का अनुभव किया है।

मेम विरित के रूप बलनइत तिले-तिले नूतुन होइ।

विद्यापति

इन तीस दिनों में मैंने मालवीयजी के विराट् रूप का एक सन्निध सस्करण तैयार कर दिया है। अब हम उनसे अपने जीवन का मन्दिर सजा सकते हैं।

मालवीयजी का सारा जीवन हमें केवल 'काम करो, काम करो' की ध्वनि से गूँजता हुआ दिखाई पड़ा है। किसोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उन्होंने स्वदेस और स्वजानि की उन्नति के लिए काम ही काम किये हैं।

वे गरीब कुल में उत्पन्न हुए थे। पिता ने पेट काटकर उन्हें भ्रष्टेजी पड़ायी थी; अर्य-कष्ट के कारण ४०) मासिक पर वे अध्यापक हुए थे और उसी समय वे कांग्रेस के मंच पर भी पहुँचे थे। पहुँचे ही नहीं, अपने आपण से उन्होंने मिस्टर ह्यूम और बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे प्रगल्भ यवताओं पर अपना शिक्का जमा लिया था। आज से साठ वर्ष पहले स्कूल के एक नौजवान अध्यापक का यह काम क्या आश्चर्यजनक नहीं था? अध्यापक-वर्ग से शायद ही कोई इतना ऊँचा उठा होगा। अध्यापकी छोड़कर सम्पादक बने; सम्पादकी छोड़कर वकील बने और वकालत छोड़कर वे देश के लिए सन्यासी बने।

लगातार साठ वर्षों तक उन्होंने भारत और हिन्दू-जाति की जो सेवाये की हैं, उनका इतिहास कामज पर नहीं लिखा जा सकता; सुख-समृद्धि से सम्पन्न हिन्दू-जाति और स्वतन्त्र भारत ही कभी उनका सच्चा इतिहास होगा ।

गत साठ वर्षों में देश की उन्नति का कोई भी ऐसा काम हमें दिखायी नहीं पड़ता, जिसमें वे आगे न खड़े दीखते हों । भगवान ने उनको अपरिमित बल दिया है । जाइए, इस अनमोल हीरे के कुछ विशेष चमकदार पहलुओं पर बलम-अलग दृष्टि डालें —

चरित्र-बल

मालवीयजी के जीवन में सबसे मनोहर धन्नु है उनका चरित्र । उनके चरित्र पर एक छोटा-सा भी धब्बा कहीं पड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता । और यह चरित्र ही उनकी सफलता का मुख्य कारण हुआ है । उनके स्वभाव में दया और निरभिमानता बहुत है; इससे मिन-शनु, अंग्रेज-हिन्दुस्तानी, अमीर-गरीब, जमींदार-किसान सभी से उनको प्रेम और विश्वास प्राप्त हुआ है ।

द्वेष की भावा उनमें सदा से कम रही है । वाप्रेम में जब गरम और नरम दो दल हो गये, और एक दल का नेतृत्व तिलक करते थे और दूसरे का गोखले, उस हालत में भी लोकमान्य तिलक और मालवीयजी में वैसी ही मिनता थी, जैसी गोखले से थी ।

भी० कृष्ण स्वामी ऐयर और सी० विजयराघवाचार्य में नहीं पड़ती थी, पर दोनों मालवीयजी के मिन थे ।

सन् १९०६ में कांग्रेस में एक दल लाल (लाला लाजपत राय) वाल (वाल गंगाधर तिलक) और पाल (विपिनचन्द्र पाल) का था, जो गरम-दल कहलाता था । दूसरा दल गोखले और कीरोडशाह मेहता आदि का था, जो नरम-दल कहलाता था ।

यद्यपि मालवीयजी भी नरम-दल ही के नेता प्रतिद्वंद्व थे, पर इनके हृदय में देश-सेवा का उत्साह गरम-दलवालों जैसा था और उस दल के नेताओं के साथ इनकी आन्तरिक सहानुभूति रहती थी। दोनों दलों पर मालवीयजी के चरित्र-बल का प्रभाव था। मालवीयजी ने कांग्रेस के दोनों दलों में मेल कराने ही का प्रयत्न किया, कभी उनमें फूट बढ़ाने की चेष्टा नहीं की। इनके जीवन की यह बहुत बड़ी सफलता है, जो अन्य तत्कालीन नेताओं में दुर्लभ थी।

सर इब्राहीम रहमतुल्ला से इम्पीरियल कांसिल में मालवीयजी-की पटती थी। सर इब्राहीम ने 'इम्पिरियल कमोशन' बैठाने का प्रस्ताव रक्ता। मालवीयजी ने उसमें प्रजा का भी एक प्रतिनिधि रखने की राय दी। सरकार ने मान लिया। सेक्रेटरी ने नाम पूछा। सात-आठ नाम बताये गये। उसने एक भी नाम स्वीकार न करके मालवीयजी ही की उसका भेम्बर होने के लिए कहा। मालवीयजी-ने धर्त्वीकार किया। उसने फिर शोर देकर लिखा, तब मालवीय-जी ने स्वीकार कर लिया। उसमें सरकार की तरफ से एक मँबर सर राजेन्द्र मुकर्जी भी थे। सरकार की कृपा से बहुत नीचे से वे बहुत ऊँचे पहुँचे थे। इससे वे सदा सरकार ही के पक्ष में झोलते थे। कमोशन की बैठक हुई, उसकी रिपोर्ट सात-आठ बार लिखी गयी और पढ़ी गयी; अन्त में एक आखिरी रिपोर्ट तैयार करके मालवीयजी के सामने दस्तखत करने के लिए रखी गयी। मालवीयजी ने उसपर दस्तखत करने से इन्कार किया और अपनी अलग रिपोर्ट लिखकर देने की बात कही। इसपर सर राजेन्द्र आपसे बाहर हो गये और उन्होंने मालवीयजी को बहुत शस्त-सुस्त कहा।

मालवीयजी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने अलग रिपोर्ट लिख कर दी और वह कमोशन की रिपोर्ट के साथ छपी भी। वह इतनी

अच्छी समझी गयी कि कलकत्ता विश्व-विद्यालय में एम० ए० के कोर्स में रखी गयी ।

इसके बाद एक दिन मालवीयजी सर राजेन्द्र के घर गये । मालवीयजी को देखकर वह बहुत चकित हुए और कहने लगे—आप मेरे घर कैसे आये ? मैंने तो आपको बहुत बुरा-भला कहा था ।

मालवीयजी ने कहा—देश के काम में हम सब एक हैं ।

इस मुलाकात का परिणाम यह हुआ कि सर राजेन्द्र के हृदय में मालवीयजी के लिए बहुत सम्मान बड़ गया और तबसे वह मालवीयजी के कामों में सदा सहायक होने रहे ।

यह सब चमत्कार मालवीयजी के शुद्ध चरित्र और द्वेषरहित स्वभाव ही का समझना चाहिए ।

जलियाँवाला हत्याकाण्ड के बाद मालवीयजी ने कौंसिल में लार्ड चेम्सफोर्ड की बड़ी कड़ी आलोचना की थी; पर उसके बाद जब वे बनारस आये तो मालवीयजी ने उन्हें हिन्दू-विश्वविद्यालय देखने को बुलाया । वे आये और देखकर खुश हुए और उन्होंने कहा—आपने यह बड़े ही महत्व का काम किया है । लगे रहिएगा तो कभी यह ससार में एक बड़ी शान का विश्वविद्यालय हो जायगा ।

सर मुर्डीमैन ने कौंसिल में मालवीयजी के लिए मधुर विवेक-शील (Sweet reasonableness) शब्द का प्रयोग किया था और यह उस समय की बात है, जब मालवीयजी कांग्रेस के आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे ।

५०-६० वर्षों के जीवन में मालवीयजी की राजनीतिक विचार-धारा एक-सी रही है । उसमें परिवर्तन बहुत-ही कम हुआ है । वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के हृदय से समर्थक रहे और उसके लिये उद्योग भी करते रहे । साम्प्रदायिक और अलग चुनाव के वे सदा विरोधी रहे । लाजपतराय, कैलकर, जयकर, अने, मुंजे और

मालवीयजी ने एकमत से यह सिद्धान्त कर लिया था कि अलग-अलग चुनाव न हो। सध्या के अनुसार मेवरों की मर्यादा रख दी जाय और चुनाव स्वतन्त्र लोकमत के आधार पर हो।

हिन्दू-राजनीतिक

अग्रणी होने के साथ-साथ आचार-विचार और राजनीति में भारत के अन्य राजनीतिक नेताओं से मालवीयजी में एक मौलिक विशेषता और है। वह यह है कि वे हिन्दू हैं। कांग्रेस के अन्य नेता अपने को हिन्दुस्तानी कहते हैं और उनके हिन्दुस्तानी होने ही में कांग्रेस की सफलता है। मालवीयजी में हिन्दुत्व का अभिमान सबसे पहले है। वे हिन्दू-संस्कृति के प्रबल समर्थक और रक्षक हैं। उन्हें हिन्दू होने में आत्म-गौरव बोध होता है। जिस जाति में जन्म लेकर उन्होंने ज्ञान और विद्या के जन्मदाता ऋषियों, दिग्विजयी सम्राटों, घुरन्धर नीतिकों, प्रगल्भ वक्ताओं, ग्रन्थकारों, योगियों, साधु-सन्तों और धर्म-प्रचारकों का प्रतिनिधित्व अनायास प्राप्त किया है, उसमें उनकी श्रद्धा का होना उनके व्यक्तित्व का बहुमूल्य अंग है। वे ब्राह्मण हैं। शास्त्र में निर्दिष्ट ब्राह्मण-धर्म का वे नियमित पालन करते हैं। ईश्वर के भक्त हैं। पूजा-पाठ करते हैं। यज्ञ करते-बराते हैं, विद्या-दान देते-दिलाते हैं और उपदेशक नेजकर जनता में धर्म की जाग्रति कराते हैं। पिछले हजारों वर्षों में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं दिखायी पड़ता, जिसे मालवीयजी के समकक्ष धँसाया जा सके। उनका विश्वास है कि हिन्दू-जाति अपनी वास्तविकता को प्राप्त कर लेगी, तो देश का सकट आपसे आप दूर हो जायगा। उनकी राजनीति में हिन्दू-संस्कृति का उद्धार भी शामिल है। इसीसे उसमें विचित्रता दिखायी पड़ती है।

मालवीयजी के हिन्दुत्व की सीमा संकुचित नहीं है। हिन्दुत्व की उनकी परिभाषा अतिव्यापक है। वह किसी खास विचार

का वाचक नहीं, राष्ट्र विशेष का वाचक है; जिसमें मूर्ति-पूजक ही हिन्दू नहीं, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी, सिख और बौद्ध भी हिन्दू हैं, जिसमें वेदानुयायी आस्तिक की तरह घोर नास्तिक भी अपने को हिन्दू कहता है; अघोर-गन्धी ओषड जो मुर्दा खाते हैं वे भी हिन्दू हैं और श्री सम्प्रदायवाले आचारी भी हिन्दू हैं; जिसमें उन अछूतों को भी हिन्दू होने का गर्व होता है, जिनको छुकर ब्राह्मण स्नान करते हैं। जिसमें बल्लभ-बुलारा, ब्रह्मा और लका से आकर काशी या प्रयाग में गंगा-स्नान करके अपने को कृतार्थ माननेवाला भी हिन्दू है और तीर्थ-स्नान में रहकर पर्व के दिन भी गंगाजी में स्नान न करनेवाला भी हिन्दू है। इनके सिवा जिनमें भावा-भेद, आचार-भेद, वेप-भूषा-भेद आदि अन्य किननी ही विभिन्नताएँ हैं, पर सबकी मूल संहति एक है। सब कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने हैं, सब गोरक्षा चाहते हैं और सब राम और कृष्ण आदि हिन्दू-देवताओं के उपासक हैं। इस तरह की एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भारतवर्ष और हिन्दू-जाति की खास विलक्षणता है। मालवीयजी उमी बट्ट-मुखी हिन्दू-जाति के नेता हैं। इसीसे उसके हरएक मुख को आहार पहुँचाने के लिए उनके प्रयत्न भी बहुमुखी हैं।

मालवीयजी ने युवावस्था से लेकर अबतक जितने और जितने भिन्न प्रकार के कार्यों की हाथ में ले रखी या ओर हरेक में उन्होंने अपनी जितनी शक्ति लगा दी, सबकी जानकारी प्राप्त कर लेने पर यह दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जितनी शक्ति उन्होंने लगायी है, वह कम नहीं; बल्कि आश्चर्यजनक है। वृक्ष का जो तना सैकड़ों शाखाओं को संभाल रहा है, उसकी शक्ति का निर्णय किसी एक शाखा को लेकर नहीं किया जा सकता।

और कार्य करने की अपनी-अपनी पद्धति भी राजनीतिक

मतभेद का एक कारण है। हर एक नेता का ज्ञान, धारणा, निर्णय, प्रयोग और प्रयोग के पीछे लगी हुई शक्ति अलग-अलग होती है। और सबके पीछे उसका নিজ का स्वभाव लगा होता है। गांधीजी स्वभाव ही से अहिंसावादी हैं, जवाहरलालजी स्वभाव से अहिंसावादी नहीं हैं। सरदार पटेल भी स्वभाव से अहिंसावादी नहीं हैं और न तिलक महाराज ही थे। इसी प्रकार मालवीयजी अहिंसा-प्रेमी तो हैं, पर वादी नहीं। कांग्रेस के प्रारम्भ से लेकर अवतक देश के प्रत्येक नेता का लक्ष्य यद्यपि एक ही रहा है; अर्थात् भारतीय स्वराज्य। पर स्वराज्य तक पहुँचने के लिए सबके रास्ते भिन्न रहे हैं, क्योंकि सबके स्वभाव और शक्ति-प्रयोग में भिन्नता थी। मालवीयजी के सम्बन्ध में भी यही बात समझनी चाहिए। वे स्वभाव से उग्र राजनीतिक नहीं हैं। अपने विशाल अनुभव, ज्ञान, शक्ति और संस्कृति को लेकर उन्होंने अपना जो कार्य-पथ निश्चित किया, उसी पर वे न्याय, नीति और धर्म की मर्यादा को संभाले हुए चलते हैं। उनका विश्वास है कि जनता में अभी राजनीतिक ज्ञान, दृढ़ इच्छा-शक्ति और संगठन का बल कम है। जबतक उसका अन्तर्बल न बढ़ेगा, तबतक वे उसे लेकर विद्युद्ग्रेन से दौड़ नहीं सकते। इससे उनका सारा प्रयत्न अवतक जनता का अन्तर्बल बढ़ाने ही में लगा रहा है। भारत के राजनीतिक रण-मंच पर यद्यपि हमारे अन्य नेता सामने से जाने दिखायी पड़ते हैं, और मालवीयजी बगल के द्वार से; पर अपने साथ वे भविष्य के लिए प्रामाणिक युवकों का, जो आगे चलकर नेता बनेंगे, एक बड़ा दल भी ला रहे हैं। क्या यह साधारण महत्त्व की बात है ?

जनता में मालवीयजी की शक्ति नीतर-भीतर प्रवेश करने-वाले उस जल की तरह है जो मिट्टी के कच-नष में चुपचाप व्याप्त होना जा रहा है और मन कर्षों को एक होकर ठोस बनने को

प्रेरित भर रहा है । वह उस घारा के समान नहीं है, जो आधी और बह गयी और मिट्टी के कण कुछ समय तक गीले रहकर फिर सूख गये और बिखर गये । अतएव मालवीयजी का जीवन अपना खाम महसूस रखना है, उसकी तुलना किसी अन्य नेता के जीवन से की ही नहीं जा सकती ।

संयम

मालवीयजी ने बड़ा समयो जीवन बिताया है । खान-पान, पोशाक, मधुर भाषण और मर्यादा-पालन के नियमों में उन्होंने जीवन भर जैसी दृढ़ता दिखायी है, वैसी ही मन और इन्द्रियों के मर्ष में उन्होंने अपने भीतर भी विजय प्राप्त की है ।

एक बार वे पनड्यामरामजी बिडला से कह रहे थे कि उन्होंने गोविन्दजी (मालवीयजी के चौथे पुत्र) के जन्म के बाद से अस्त्र-दिन ग्रहाचर्य का पालन किया है । कभी वे स्त्री के कमरे में बैठे भी हैं तो इस स्थिति में नहीं बैठे हैं कि वच्चे वहाँ न आ सकें या आये तो उन्हें सकोच हो ।

दयालुता

मालवीयजी के दयालु स्वभाव की बहुत-सी कहानियाँ सुनने को मिली और सब एक-से-एक सरस हैं ।

जहाँ किसी के आँसू देखे या किसी का हाहाकार सुना जि वे इन्द्रिय हुए ।

पंडित मधुमगल मिश्र ने एक घटना लिखी है : उसका साराण यह है .—

प्रयाग में घटाघर के पास एक भित्तिारित किसी पीडा ने हाय-हाय कर रही थी । मालवीयजी उसके पास से गुजर रहे थे । उसका हाहाकार सुनकर रुक गये । उसने उन्होंने पूछा—क्या दर्द कर रहा है ?

वह बोल न सकी, तब उसके पास बैठकर वे पूछने लगे—
कभी दवा करापी है ?

वह फिर न बोली और उनकी ओर ताकती रही। तब उन्होंने मिश्रजी से कहा—एक इस्का लाओ और इसे अस्पताल पहुँचाओ। उसे इस्के पर बिटलाकर इस्केवाले से उन्होंने कहा—मेरे पीछे आओ। वे अस्पताल की ओर बढ़े और उस भिखारिन को अस्पताल पहुँचाकर तब उनको दाम्नि मिली।

स्वर्गीय पंडित शिवराम वैद्य मालवीयजी के बालपन के मित्र थे। उन्होंने मालवीयजी के कुछ सम्स्रण लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक दिन मालवीयजी बड़ी तेजी से उनके घर आए और कहने लगे कि एक कुत्ते के कान के पास एक बड़ा घाव है, उसकी दवा बनाइए। दोनों डाक्टर अविनाश के पास गये। डाक्टर अविनाश ने कोई दवा बना दी। वहाँ से मालवीयजी कुत्ते के पास गये। कुत्ता मशिनरी के डर से एक टट्टर की आड़ में चँड़ा था। मालवीयजी ने एक बाँस में कनडा लपेटकर उसे दवा से तर किया और दूखे कुत्ते के घाव में दवा लगाना शुरू किया। कुत्ता गुराँदा और भूँकना था। दवा लगाने पर कुत्ते को आराम मिला और वह आराम से सो गया।

मालवीयजी की दानशीलता

मालवीयजी के स्वभाव में दानशीलता का गुण भी बहुत है। गत दो-तीन महीनों में मेरी जानकारी में शायद ही कोई दिन लाजो गया होगा जब दो-चार व्यक्ति उनसे आर्थिक सहायता न ले गये हों।

हिन्दू-विश्वविद्यालय की शर्चा भी उनका एक प्रिय विषय है। मानस-शास्त्र के कुछ विशेषज्ञ लोग आँसु के बूँद दिखाकर और विश्वविद्यालय की प्रशंसा सुनाकर मालवीयजी से स्वार्थ-सिद्धि करते हुए भी मुने गये हैं।

सन् १९३२ या ३३ की बात है। उन दिनों मालवीयजी सवेरे ६।। या सात बजे के लगभग पैदल टहलने निकलते थे और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के होस्टलों की सफाई वगैरह का निरीक्षण भी कर लिया करते थे। तबकों से भी मिलने और कभी-कभी उनके कमरों में जाकर उनको रहन-सहन पर भी निगाह डालते थे, और घंटे-दो घंटे बाद वापस आते थे।

एक दिन बेंगले से जैसे ही निकले, एक बुढ़िया गोबर बटोर-कर उसे सिर पर उठाये हुए उसी ओर जानी हुई मिली, जिसपर मालवीयजी को जाना था। मालवीयजी ने रास्ते में उससे देहाती बोली में बातचीत शुरू की—

“तोहरा घर कहीं है ?”

“सुन्दरपुर”

“घर में का काम होये ?”

“दुः ठें लरिका हवें, भइया ! उनहिन कच्चे मेहनत-मजूरी कर लेये। हम इह गोबर-ओवर विनि के मोहरी बनाइके बेचि लेईं ये। पहिले हमारा घर त इही में रहल है। बकी मालवीजी ई कुल लेइ लिहलेन।

“खेन-ओन नाही है ?”

“नाई भइया ! खेती-बारी हमरे कछु नाही न।”

दोनों दूर तक बात करते चले गये। इनमें से ठाकुर शिवदानी सिंह, जो रिहल गये थे, पहुँच गये, तब तक बातें समाप्त हो चुकी थी। मालवीयजी ने कृष्णाई होकर उनसे उसे ५५ दिलाये।

सेवा-भाव

मालवीयजी में सेवा-भाव स्थानाविक है। गरीबों का दुःख वे जानते हैं। सन् १९०० में प्रयाग में बड़े जोरों का प्लेग का प्रकोप हुआ। उस समय उन्होंने प्रयाग-निवासियों, खासकर गरीबों की

बड़ी सेवा की। सबके लिये दौपट्टे बनवाये, अपने जीवन का मोह छोड़कर रोग-ग्रस्त मुहल्लों में घूम-घूमकर उन्होंने बीमारों की दवा-दारू की, सहायता और सान्त्वना देने फिरे, यहाँ तक कि स्वयं बीमार होगये; पर बीमारी से कुछ अवकाश मिला कि फिर उसी काम में लग गये।

स्व० पंडित बालकृष्ण भट्ट ('हिन्दी-प्रदीप' के सम्पादक) मालवीयजी पर बड़ा स्नेह रखते थे। एक बार वे बीमार पड़े। मालवीयजी ने उनकी सेवा एक कुटुम्बी से भी बढ़कर की। वे स्वयं हाँडी लेकर पेनाब करताते और फेंकते थे।

पंडित रामनारायण मिश्र ने अपने सस्मरण में एक घटना का जिक्र इस प्रकार किया है —

‘एक दिन रात के एक बजे थी मालवीयजी हिन्दू स्कूल के बोर्डिंग हाउस में, जिसमें मैं रहता हूँ, प्यारे और तीन-चार बड़ी उम्र के लड़कों को अपने साथ मोटर पर ले गये और एक घंटे के अन्दर उनकी स्वयं लाकर पहुँचा गये। पता लगा कि जब बनारस स्टेशन पर उतरे थे, उन्होंने देखा कि बच्चेवाड़ी एम स्त्री के पीछे दो बदमाश लगे हैं और वह उनसे बचने का प्रयत्न कर रही है। वह स्त्री के साथ ही लिये और जब वह टक्के पर बैठ गयी, तब उन्होंने उसका पता जान लिया। बोर्डिंग-हाउस के लड़कों को अपने साथ ले जाकर उनकी खोजबी में उस स्त्री का पता लगाने के लिये छोड़ दिया। लड़कों ने पता लगा लिया। पहले तो उस स्त्री ने डरकर दर्वाजा बन्द कर लिया और समझा कि वही बदमाश उसके पीछे पड़े हैं, परन्तु जब उसको मालूम हुआ कि श्री-मालवीयजी ही ने उनकी रक्षा की है और वे यह जानने के लिए बाहर खड़े हैं कि वह घर पहुँच गयी अथवा नहीं; तब वह प्रसन्न हो गयी और उसने तुरन्त दरवाजा खोल दिया।”

मिश्रजी ने एक दूसरी घटना और भी लिखी है :—

“गोखले के समापनित्व में काशी में, कांग्रेस का अधिवेशन होने-
वाला था। उसके साथ ‘सोशल कॉन्फेंस’ की बैठक भी होनेवाली
थी, जिसके प्रधान मन्त्री बम्बई हाईकोर्ट के जज सर नारायण
चन्दावरकर थे। उनके ठहरने का प्रबन्ध राजाभुशी माधवलाल
ने अपने ऊपर लिया था। शाम को चन्दावरकर का तार मिला
कि बड़े सबेरे चार बजे के लगभग वे काशी पहुँचने। पंडित राम-
नारायण मिश्र राजा साहब को सूचना देने गये, पर वे नहीं
मिले। उनके बगीचे में गोखले ठहरे हुए थे। उनसे कहा गया कि
वे उन्हें अपने पास ठहरा लें। गोखले ने कहा—उनकी पूरा मकान
चाहिए। वे रानाड़े नहीं हैं कि छोटी जगह में गुजर कर लेंगे।

मिश्रजी दूसरे दिन बड़े सबेरे राजा साहब के पास फिर गये।
वे सो रहे थे। सयोग से उन्हें मालवीयजी दिखायी पड़े, जो शीघ्र
से निवृत्त होकर आ रहे थे। मिश्रजी ने उन्हें अपनी मनोम्यथा
कह सुनायी। मालवीयजी ने कहा—सर नारायण को इसी खेमे में
ले आओ।

यह कहकर उन्होंने तत्काल अपना सामान उठाकर और
अपने हाथों से उठाने भी खेमा खाली कर दिया। मालवीयजी
ने उस खेमे से दूर दो पेड़ों के बीच परदा खड़ा कर अपना सामान
रखवा लिया और वही वे रहे भी।”

इलाहाबाद में सन् १९१८ में कुंभ का मेला हुआ, उसमें
प्रयाग सेवा-समिति ने मेले के यात्रियों को बड़ी सहायता पहुँचायी।
मालवीयजी उस समिति के समापति थे और पंडित हृदयनाथ
कुँवरल मंत्री। यही समिति उसी वर्ष ‘अखिल भारतीय सेवा
समिति स्वायत्त स्वाउट एसोसियेशन’ में परिणत हो गयी। मालवीय-
जी उसके चीफ स्वाउट बने। अब यह सस्या देग नर में फैल गयी

हैं और इससे जनता की नियमित रूप से सेवा हो रही है।

सेवा-समिति का यह मोटो मालवीयजी ही का चुना हुआ है—

नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिवाशनम् ॥

पंजाब-हत्याकाण्ड के बाद मालवीयजी ने सेवा-समिति की ओर से ५०००) हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के घरवालों को, जिन्हें कष्ट पहुँचा था, बाँटा। इसी समिति की ओर से २५०००) पंडित बेकटेश्वरनारायण तिवारी के चार्ज में पंजाब में गाँव-गाँव बाँटा गया था।

१५ जनवरी, १९३४ को बिहार में भयंकर भूकम्प हुआ। मालवीयजी ने बिहार पहुँचकर भूकम्प-पीड़ितों को बड़ी सहायता पहुँचायी और उनके लिए बहुत-सा रुपया एकत्र करके भेजा।

एक बार प्रयाग में कुम्भ के अवसर पर, त्रिवेणी तट पर, सेवा-समिति का कैम्प था। स्वयं-सेवक बालू पर बिछोने बिछाकर सोये थे। मालवीयजी ने भी उसी कैम्प में डेरा डाला। वे भी बालू पर बिछोना बिछाकर बैठ गये। लोग चारपाई ले आये। लेकिन मालवीयजी ने यह कहकर कि “स्वयं-सेवक तो सोये जमीन पर और उनका सभापति सोये चारपाई पर, यह नहीं हो सकता” चारपाई पर बैठने से इन्कार कर दिया।

पंजाब में ‘मार्शल-लों’ की समाप्ति पर मालवीयजी इलाहाबाद से पंजाब जा रहे थे। पंडित बेकटेश्वरनारायण तिवारी भी साथ थे। तिवारीजी ने मालवीयजी को यह रोहा सुनाया —

मरि जाऊँ मर्गू नहीं, अपने तन के कान ।

परमारण्य के कारने, मोहि न आवै लाज ॥

दोहे के भाव पर मालवीयजी मुग्न हो गये। उन्होंने उसे पाँच-सात

चार मुना और फिर उनके नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी ।

उसी यात्रा की एक दूसरी घटना पंडित बेंकटेशनारायण ने यह बनायी—

जून का महीना था । मालवीयजी गुजरानदाला का खालसा बालेज देखने गये, जिसपर मार्चल-लों के दिनों में बम फेंके गये थे । पंडित मोतीलालजी, स्वामी यद्वानन्दजी और पंडित बेंकटेशनारायण निवारीजी भी साथ थे । पीछे-पीछे एल लम्बी भीड़ भी थी । प्रायः सबके पास छाते थे, तंबारीजी बिना छाते के थे ।

पंडित मोतीलालजी ने निवारीजी की ओर देखकर कहा—
क्या निवारीजी, आप खुदबुसी करने पर आमादा हैं ?

स्वामीजी ने कहा—मवा रुपये का तो मिलता है, एक त्वरीद क्यों नहीं लेते ?

मालवीयजी ने भी देखा । वे भीड़ में दाहिने ने लम्बवने-लसकते बायें, जिसपर निवारीजी थे, आगे और छाते की छाया ने निवारीजी को लेकर चलने लगे । निवारीजी ने हाथ जोड़कर मूक प्रार्थना की कि वे ऐसा न करें । इसपर मालवीयजी ने कहा—
देखो, मैं सेवा-समिति का समापति हूँ, पर काम तो तुम करते हो, क्या मैं तुम्हारी सेवा भी न करूँ ?

निवारीजी का कहना है कि इस घटना में तीनों नेनाओं के रूप अलग-अलग ध्यम्य हो रहे हैं ।

पञ्जाब के सरकारी अफसर सेवा-समिति के काम में बाधक न हों, इसलिए पञ्जाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर मेकलेगन ने मिलाने के लिए मालवीयजी निवारीजी को निमला ले गये । वहाँ पंडित मोहनलाल बैरिस्टर की कोठी में मालवीयजी टहरे थे । निवारीजी की आदत रात में पैंर सिकोडकर सोने की है । मालवीयजी रात में पेशाब करने उठे । निवारीजी को सिपुडा हुआ देखकर उन्होंने

समझा कि उनको सदीं लग रही है। उनके ऊपर मालवीयजी ने अपना कम्बल ओढ़ा दिया। पर वे सिमुडे ही रहे। दूसरी बार मालवीयजी फिर पेशाब करने निकले तो एक कम्बल और ओढ़ा गये। तीसरी बार तीसरा कम्बल ओढ़ा गये। मालवीयजी के पास अब एक भी कम्बल नहीं रह गया और सरसी खाते हुए बाकी रात उन्होंने बीठे-ही-बीठे बिता दी।

सबरे उठकर तिवारीजी ने नौकर से पूछा—ये कम्बल किसने ओढ़ाये ?

नौकर ने कहा—बाबूजी ने ओढ़ाये होंगे।

पर मालवीयजी ने इस बात का कभी चिन्त भी नहीं किया।

धमा

मालवीयजी के स्वभाव से सहनशीलता इतनी है कि इस कोटि के व्यक्तियों में शायद ही किसी में इतनी देखने को मिले। अपने निम्नस्व कर्मचारियों पर क्रोध करते हैं, उन्हें कभी देखा ही नहीं। धमा बहुत है। किसी कारण से कभी क्रोध आता है तो देर तक, जबतक, क्रोध पच नहीं जाता, धुप हो जाते हैं। आदमी की पहचान उनको बहुत है। उद्धत स्वभाव के आदमियों से भी सघर्ष बचाकर, सावधानी से, वे काम लेते रहते हैं।

कुछ दिन हुए, उनके पास एक टाइपिस्ट महाशय थे। नाम था पंडित लालताप्रसाद। आफिस के काम में बड़े साफ-सुधरे और सच्चे आदमी थे। दो पैसे का स्ट्राम्प खर्च करते तो बाकायदा उसका बिल बनाते और उसपर मालवीयजी का हस्ताक्षर भी कर लेते थे। एक घंटे की भी छुट्टी प्रार्थना-पत्र लिखकर ही लेते थे और ठीक समय पर आ भी जाते थे। बड़े कोधी और कुछ अघों तक शक्की और सनकी भी थे।

श्रीधनश्यामदास बिडला ने मुझे उनकी एक घटना सुनायी।

वे एक दिन मालवीयजी के पास बैठे थे। मालवीयजी ने उसी टाइपिस्ट की एक जरूरी काम के लिए नौकर भेजकर बुलाया। टाइपिस्ट ने नौकर से कहा—चलो, आते हैं। और फिर देर तक वह नहीं आये। मालवीयजी ने नौकर को फिर भेजा। अबकी बार नौकर यह जवाब लाया कि पण्डित मालवीयजी को कह दो कि अभी नहीं आयेंगे।

बिडलाजी के लिए यह दिलचस्प बात थी; क्योंकि वे सम्भवतः खुद अपने टाइपिस्ट की ऐसी अवस्था नहीं सहन कर सकते। वे जरा कोतूहल से देखने लगे कि अब आगे क्या होता है।

थोड़ी देर बाद टाइपिस्ट महाशय आये। मालवीयजी ने पूछा क्यों जी ! कल कुछ भाँग पी ली थी क्या ?

“भाँग तो नहीं पी थी। रात में नींद नहीं आयी थी, सो रहा था।”

“नींद नहीं आयी ?”

मालवीयजी ने डाँटकर कहा—जाओ, सो जाओ।

बिडलाजी कहते हैं कि मे चकित हो गया।

मैंने यह घटना सुनकर मालवीयजी के निकटवर्तियों से उक्त टाइपिस्ट के बारे में पूछ-ताछ की तो उसकी कितनी ही मनोरंजक कहानियाँ और भी सुनने को मिली।

एक बार मालवीयजी एक महाराजा के मेहमान हुए। टाइपिस्ट साथ था। मालवीयजी का कैम्प महल के पास ही था। टाइपिस्ट दिन में एक ही बार, चार बजे के लगभग, अपने हाथ से भोजन बनाता और खाता था। उसने कैम्प के बिल्कुल सामने अपना चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू किया। लकड़ी जलती न थी; घुएँ से सारा कैम्प भर गया। उसी समय मालवीयजी आ गये। उन्होंने कहा—माई ! इतना धुँवाँ फैला

दिया, वही एक किनारे बना लिया होता ।

टाइपिस्ट ने कहा—आप तो महल में रहने हैं; आपको क्या मालूम कि अपने हाथ से खाना बनाकर खाने में कितना कष्ट होता है ! मैं तो चूल्हे की आँच सह रहा हूँ, आप धुआँ भी नहीं सह सकते ।

मालवीयजी घुपघुप चले गये ।

एक बार गोविन्दजी (मालवीयजी के चतुर्थ पुत्र) उषा टाइपिस्ट को बुलाने गये । उस वक़्त वह खाना बना रहा था । गोविन्दजी जूता पहने हुए उस स्थान तक चले गये, जहाँ उसने पानी रख छोड़ा था । टाइपिस्ट उस समय तो कुछ नहीं बोला; लेकिन जब मालवीयजी के पास आया, तब अपना इस्तीफा टाइप करके साथ लाया । इस्तीफे में कोई खास कारण उसने नहीं लिखा था ।

मालवीयजी ने सो-तीन बार पूछा, तब उसने आवेद में आकर कहा—साहब, मैं आपके यहाँ अपना धर्म बिगाड़ने नहीं आया हूँ । गोविन्दजी जूता पहनकर मेरी रसोई के पास चले गये ।

मालवीयजी ने कहा—लड़के है, बूल से चले गये होंगे, माफ़ कर दो, मैं समझा दूँगा ।

टाइपिस्ट ने कहा—लड़के आपके हैं, आप अपनी मुर्तों कि मेरी । मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा ।

मालवीयजी ने कई बार उसको शान्त भाव से समझाया, पर वह मालवीयजी के पास इस्तीफा छोड़कर चला ही गया ।

महीने दो महीने के बाद वह फिर आया और मालवीयजी ने उसे फिर नौकर रख लिया । इसी तरह आठ-दस बार वह छोड़-छोड़कर गया और दो-चार महीने तक घूम-फिर कर अपनी बेवारी का दुःख लिए हुए लौटा और मालवीयजी ने कभी उसे रखने से इन्कार नहीं किया । आखिरी बार वह नौकरी छोड़कर गया तो

कुछ दिनों बाद सबर आयी कि वह रायबरेली में बीमार पड़ा है । मालवीयजी पाँच-छ. महीने तक उसके पास कुछ रुपया मामिक भेजवाने रहे, और डाक्टर की फीस और दवा का दाम भी देने रहे । अन्त में वह पागल होकर भर ही गया ।

सत्य-निष्ठा

ध्ववहार में वे सत्य का कितना ध्यान रखते हैं, इसे भाग की घटना में देखिए । ठाकुर शिवधनीसिंह की बताई हुई, १९२९ की बात उन्हींकी जबानी सुनिये—

“एसेम्ब्ली का नारदीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था । मालवीयजी उसमें सम्मिलित होने के लिए रवाना हुए । प्रयाग से दिल्ली का सेकेड क्लास का रिटर्न टिकट लिया गया । प्रयाग में मकर-सङ्क्रान्ति के लिए पुनः शीघ्र ही वापस आना था । ९ दिन बाद दिल्ली से चलते समय मैंने उनका टिकट, जो मेरे पास था, देखा तो उसमें आठ दिन के अन्दर वापस आने को लिखा था ।

“गाडी में बैठने पर मैंने महाराज का ध्यान इसकी तरफ दिलाया । सैठ पनस्यामदासजी बिदला और बाबा राघवदासजी भी उसी ट्रेन से आ रहे थे । सबने टिकट देखा और गिनती की । ९ दिन हो गये थे । महाराजने स्वयं भी कई बार गिना और ९ दिन ठीक पाये । तब उन्होंने कहा कि टिकट में कुछ गलती जरूर मालूम होती है, तुम इलाहाबाद पहुँचकर स्टेशन मास्टर को दिखाता ।

“मैं अपने डिब्बे में जा बैठा । रात को लगभग १२ बजे मयुरा स्टेशन पर बाबा राघवदास को भेजकर महाराज ने कह-लाया कि दूसरा टिकट खरीद लो । मैंने मयुरा से इलाहाबाद का रिटर्न टिकट खरीदा । इलाहाबाद पहुँचकर पहला टिकट स्टेशन मास्टर को दिखाया, उन्होंने देखतेही उसे ८ दिन के बजाय १८ दिन का बना दिया ।

“महाराज मयुरावाले टिकट से दिल्ली गये । फिर काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के कोमोत्सव में महाराज को सम्मिलित होना था, इसलिए पुराने टिकट से दिल्ली से बनारस खाना हुए ।

“स्टेशन पर पहुँचकर महाराज ने आज्ञा दी कि मयुरा तक का सेकेड क्लास का एक टिकट ले लो । मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे पूछूँ कि किसके लिए ? मैंने टिकट खरीद लिया और पंडित रमाकान्त मालवीय और पंडित देवराज शर्मा (मंत्री, हिन्दू महा-सभा) से, जो महाराज को पहुँचाने स्टेशन पर आये थे, पूछा कि आप लोगों में से किसी को मयुरा चलना है ? उन लोगों ने बत-लाया—नहीं । तब मैंने पंडित रमाकान्तजी से यह जानना चाहा कि यह मयुरा तक का सेकेड क्लास का टिकट क्यों लिया गया ? उन्होंने कहा—हमें नहीं मालूम ।

“हम लोगों की बात महाराज सुन रहे थे । जब गाड़ी चलने लगी तो महाराज ने पूछा कि मयुरा तक का टिकट लाये हो ? मैंने कहा—जी हाँ । उन्होंने कहा कि उसे बस में रख दो ।

“मेरी समझ में यह पहली आती ही न थी । जानने की उत्सुकता भी अधिक हो रही थी । थोड़ी देर बाद महाराज स्वयं कहने लगे—इसे किसी के जाने के लिए नहीं भेजा गया है । पिछली बार तुमने मयुरा से इलाहाबाद का टिकट खरीदा था तो दिल्ली से मयुरा तक तो मुफ्त में सफर किया । रेलवे का गद्दा, पानी, लाइट वगैरह इस्तेमाल किया, उसका मुकसान हुआ कि नहीं ? इसी-लिए यह टिकट भेजाया है ।”

निस्पृहता

लोक का त्याग मालवीयजी के जीवन का एक महान् त्याग है । ऐसे के भी मुँह होता है । जिनके पास पैसा पहुँचता है, वह यदि सयभी होता है तो ऐसे को खाना है और छत्र असाव-

धान हुआ तो पैसा उसको खाने लगना है। आलस्य, अनुदारता, ईर्ष्या, विनाशिता, अशिष्टता, अनि लोभ, कीर्ति से विरक्ति आदि लक्षण उस रोगी के हैं, जिसको पैसा खारहा होता है। पैसा जब आदमी को खाना शुरू कर देता है, तब उसे चुका कर ही छोड़ता है, उसके मुँह से उबरना बहुत ही कठिन है।

मालवीयजी के हाथ में लाखों नहीं, करोड़ों रुपये आवें, पर कभी उन्होंने उसका एक पैसा भी अपने निजी कान में खर्च नहीं होने दिया। वैसे का मुँह उन्होंने एक क्षण के लिए भी खुलने नहीं दिया कि वह उनपर मुँह मार सकता।

उनके निजी खर्च के लिए भी किसी राजा-महाराजा या सेठ-साहूकार ने रुपये दिये, तो उसे भी उन्होंने समस्याओं में जमा करा दिया। मेरे सामने की बात है कि एक धनी घर की स्त्री ने १२००) लाकर दिये। मालवीयजी ने एक घटे के अन्दर उन रुपये को दो समस्याओं के खातों में जमा करा दिया।

भरने लिए उनमें लोभ बहुत कम है, शापद नहीं ही होगा। उनका निजी खर्च अब बहुत ही कम रह गया है। उससे जो बचता है वह सब दान-दक्षिणा (सहायता) में चला जाता है। जमा तो वे एक पाई भी नहीं करते।

एक बार महाराजा जोधपुर हिन्दू-विश्वविद्यालय देखने और मालवीयजी से मिलने आये। मिलकर लौटते तो प्रयाग पहुँचने पर उनको किमी से मालूम हुआ कि २५ दिसम्बर को मालवीयजी की वर्ष-गाँठ है। महाराजा ने भेंट-स्वस्वा ५०००) भेजे। मालवीयजी ने उनी वस्तु उसे धर्म-ग्रन्थों के प्रकाशन-विभाग को दे दिया।

हिन्दू-विश्वविद्यालय के दौरे में राजा-महाराजाओं और रईमों ने उनको चढ़े के सिवा निजी खर्च के लिए जो कुछ अन्न

रकमें दी थी, सब को मालवीयजी ने बिस्व-विद्यालय के कोष में जमा करा दिया। अब भी लोग जो कुछ भेंट-स्वरूप दे जाते हैं, उसे वे सराबर बिस्वविद्यालय के कोष में भेज देते हैं।

१९३४ में मालवीयजी की धर्मपत्नी पद्मपतिनाथ महादेव के दर्शन के लिए नेपाल गयीं। वहाँ वे नेपाल राज्य की मेहमान रही। चलते समय महाराजा ने उन्हें कस्तूरी की एक सुन्दर और कीमती माला भेंट की। धीमती मालवीया जब लौटकर घर आयी तो मालवीयजी को उन्होंने माला दिखायी। मालवीयजी ने उसी वक़्त उसे लेकर बिस्वविद्यालय के कोष में जमा करा दिया।

उदारता

उनकी दानशीलता का दृश्य तो मैं देखता ही था। रोड कोई न कोई गरीब विद्यार्थी या सहायता का पात्र कोई गृहस्थ उनसे कुछ-न-कुछ के ही जाता है। उनकी उदारता की पुरानी कहानियाँ भी मुझे सुनने को मिली, उनमें से काफ़ी बगलसिंह की बगानी हुई एक कहानी उन्हीं के माँझ में यह है :—

‘१९२६ या २७ की बात है। मालवीयजी बगलौर से बचई आये और बचई से कलकत्ते। मैं साथ था। हाथे-पैमे का हिसाब मेरे पास था। कलकत्ते में एक सज्जन जायसी हुस्ती ‘बुजुस्तु’ पर एक पुस्तक लिखकर लाये। उसे छपाने के लिए उन्हें पन की आवश्यकता थी। मालवीयजी को व्यायाम और हुस्ती से बड़ा प्रेम है। उन्होंने उस पुस्तक को देखा और बहुत पसन्द किया। फिर उसके लेखक को २००) देकर कहा—इसे तो ले जाकर अपने निजी खर्च में खाइए। कभी फिर आइएगा तो पुस्तक को छपाने के लिए खर्चा खला देंगे।’

चतुर्थेव कुटुम्बकम्

१९३२ या ३३ में बाग़ी में हिन्दू-मुसलमानों में बड़े ख़ोर

का दगा हुआ। हिन्दू-मुसलमान दोनों अपने-अपने महल्ले और घरों में से डर के मारे बहुत कम बाहर निकलते थे। जो नित्य-कमाने और लानेवाले थे, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय थी।

हिन्दुओं को सहायना पहुँचाने के लिए एक कमेटी बनी, जिसमें मालवीयजी और बाबू शिवप्रसाद गुप्त आदि काशी के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति थे। किसी ने मालवीयजी से कहा—मुसलमानी महल्लों में मुसलमान भूखों मर रहे हैं। मालवीयजी के कोमल हृदय को उनका दुःख असह्य होने लगा। उन्होंने कहा—उनके घरों में भी खाने का सामान भेजा जाय।

कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा—उनको मरने दीजिए, इतना पैसा कहाँ से आयेगा ?

मालवीयजी ने बाबू शिवप्रसादजी को कहा—निस्सहाय मुसलमानों को भी वैसे ही सहायना मिलनी चाहिए, जैसी हिन्दुओं को दी जा रही है।

गुप्तजी चेक देने लगे, तब कमेटी के कुछ मेम्बरों ने उनको भी रोका। गुप्तजी ने कहा—भाई, मैं क्या करूँ, बाबूजी का हुक्म है।

मालवीयजी ने स्वयं एक छोटी लारी पर खाने का सामान रखवाकर मुसलमानी महल्ले में भेजा। लारी एक बंगाली बाबू की थी, जो खुद चला रहे थे। जब वे महल्ले में पहुँचे, तब किसी मुसलमान ने एक पत्थर मारा, जिससे लारी का दीशा टूट गया। बंगाली बाबू के मुँह पर दीशे के टुकड़ों से घाव हो गये और मुँह लोहूनुदान हो गया। बंगाली बाबू लारी लेकर लौट आये। तब मालवीयजी ने फिर भेजा। इस तरह मैकडो गरीब मुसलमानों को, जो अपने घरों में खुद कंद होकर भूखों मर रहे थे, खाना मिला।

इस घटना के बाद ही डा० मगलसिंह गांधीजी के नाम मालवीयजी की कोई जहरी चिट्ठी लेकर दिल्ली गये थे। गांधीजी ने डाक्टर साहब को देखते ही आश्चर्य से पूछा—आप मालवीयजी को बकेला क्यों छोड़ आये ?

इसके बाद गांधीजी ने चिट्ठी पढ़ी और दबे का हाल पूछा। मुसलमानों की सहायता पहुँचानेवाली याग नुनकर वह नव्वद हो गये।

स्वप्न

मसहरीग के दिनों में मान्दोलन चलाने के लिए रुपये की बड़ी ही कमी हो गई थी। यहाँ तक कि काम चलाना बन्द हो गया। सरकार के डर के मारे कोई गुप्त सहायता भी नहीं देता था। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जेल में थे। अब किसी तरह पैसे की समस्या गुलसती हुई न दिखाई दी, तब कांग्रेस के उस समय के प्रमुख कार्यकर्ता मालवीयजी के पास आये। मालवीयजी ने कहा—मेरा इलाहाबादवाला मकान गिरवी रखकर रुपये लाओ और अभी तो काम चलाओ, आगे देखा जायगा।

इसका प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इतना पड़ा कि वे मालवीयजी से कुछ चिट्ठियाँ लेकर वापस गये और तीन-चार हप्ते रुपये पड़ा भाग लये।

मालवीयजी खूबम-बुल्ला हिन्दू-जेना हैं, पर मुसलमान या ईसाई आदि किसी भी जाति या सम्प्रदाय से वे द्वेष-भाव नहीं रखते। और यही कारण है कि सभी धर्म और सभी सम्प्रदाय के लोग उनका सत्कार करने हैं।

कौंसिल में जब इंडिपेंडेंट पार्टी कायम हुई, तब उनके प्रेसीडेंट होने का पहला एक मालवीयजी को था; पर उनकी मान्यता कि लाला लाजपत राय प्रेसीडेंट होने की इच्छा

रखते हैं। मालवीयजी ने बड़ी प्रसन्नता से उनके लिए स्वयं प्रस्ताव किया।

इसी तरह दूसरी बार मिस्टर जिन्ना ने पार्टी के सेक्रेटरी से कहलाया कि वह प्रेसिडेंट होना चाहते हैं। मालवीयजी ने उनके लिए भी प्रस्ताव कर दिया और वह हो गये।

सदाचार-पालन

सदाचार-पालन में मालवीयजी बहुत-ही कठोर हैं। किसी को सदाचार से द्युत हुआ मुन लेते हैं तो वह उनकी अभिय लगता है।

मेरे ही समय की बात है। विश्व-विद्यालय के किसी समारोह में किसी छात्र-समूह के नृत्य का प्रोग्राम लेकर एक प्रोफेसर माहब मालवीयजी को निमंत्रित करने आये। उनसे मालवीयजी ने पूछा—क्या आपने विश्वविद्यालय के उद्देश्य पढ़ लिये हैं? प्रोफेसर ने कहा—इन्में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक समझकर ऐसा किया गया है।

प्रोफेसर से पूछने पर यह पता चला कि उस नृत्य-समारोह में विश्वविद्यालय की छात्राएँ भी निमंत्रित की गयी हैं। इसपर मालवीयजी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रो-वाइस चान्सेलर को कहला भेजा कि विश्वविद्यालय की छात्राओं को उन समारोह में सम्मिलित होने का जो आदेश आपने दिया है, उसे वापस लीजिए।

उस दिन मालवीयजी दिन भर बिभ्र दिखायी पड़े। पण्डितों से मिलने का प्रोग्राम था, पर नहीं मिले। साथवालों को जब उनकी बिभ्रता का आभास मिला और उन्होंने विस्दाम दिखाया कि प्रवच ठीक रहेगा और किसी प्रकार की निषादन या नोक नहीं मिलेगा, तब उनमें शान्ति दीप्त पड़ी।

सौजन्य

१९२६ में कांग्रेस की स्वराज-पार्टी के साथ ल० काजपतराय और मालवीयजी को नेशनलिस्ट पार्टी का चुनाव-युद्ध हुआ। पंडित मोतीलालजी स्वराज-पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। मालवीयजी बुलाव के दोरे में मेरठ पहुँचे। वहाँ उन्हें एक अभिनन्दन-भजन दिया गया। किसीने एक कविता भी पढ़ी; उसमें मालवीयजी की तारीफ़ा थी, पर पंडित मोतीलालजी की देश-द्रोही कहा गया था। यह मालवीयजी को बहुत अग्रिय लगा। उन्होंने अपने भाषण में इनका जिक्र किया और कहा—मोतीलालजी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनकी गाल के विरुद्ध कोई बात नहीं सुन सकता।

प्रतिष्ठा-पालन

सन् १९३४ में, लगभग ७० वर्ष की अवस्था में, मालवीयजी की धर्म-पत्नी के एक पैर में एक दौड़ते इक्के के गायदान की टक्कर से चोट लग गयी। वे गिरकर मूर्छित हो गयी। उनका यह पैर सदा के लिए निर्बल पड़ गया। उन दिनों मालवीयजी बिहार में दौरा कर रहे थे। जब उनकी धर्म-पत्नी के चोट की खबर मिली, तब उनके साथियों ने उन्हें प्रयाग जाने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहा—घोषाम के अनुसार जहाँ-जहाँ जाने का दबन मैंने दिया है, वहाँ जाकर तब मैं प्रयाग जाऊँगा। और फिर घोषाम पूरा करके ही वे प्रयाग लौटेंगे।

बिहार ही के दोरे में उनकी खरबनिल हो गया था, और उस हाल में भी वे बराबर दौरा करते रहे।

आत्म-निर्भरता

मालवीयजी में ईश्वर का विश्वास इतना प्रबल है कि वे कभी भयभीत होने नहीं सुने गये।

एक बार वे बंगाल में नन शरी की एक सम्रा में रात्रि के

समय नाव से जा रहे थे। नाव से उतरकर पैदल चले तो एक मस्जिद में कुछ मुसलमान जमा दिखायी पड़े। वहाँ से और आगे बढ़े तो रास्ते के एक किनारे कुछ मुसलमान पक्ति-बद्ध खड़े मिले। सरलादेवी चौधरानीजी साथ थी। यह आशंका थी कि मुसलमान लोग मार-पीट करेंगे; पर मालवीयजी निडर होकर सभा में गये और देर तक भाषण करके तब लौटे।

निर्भयता

जिन दिनों स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की गयी थी, उन दिनों कुछ ऐसा वातावरण तैयार हो गया था, कि हिन्दू-नेताओं की जान खतरे में समझी जाती थी।

विश्वविद्यालय के जिस बँगले में मालवीयजी रहते हैं, उसमें रहनेवाले कुछ कर्मचारी कहते हैं कि एक रात में किसी या किन्हीं ने कई गोलीयाँ बँगले की ओर चलायी थी। पर मालवीयजी को पता नहीं था। वे सो रहे थे। उनको अवनक यह बात बतायी भी नहीं गयी।

१-१०-२७ की एक चिट्ठी, जो बाहर से आयी थी, और मेरे सामने है, उसमें मालवीयजी के एक शुभचिंतक ने गोविन्दजी को लिखा है —

“.....से एक मुसलमान ने कहा है कि ५ मुसलमान पञ्जाब से मालवीयजी के चक्कर में खाना हुए हैं। इस कारण आपको सूचना देता हूँ कि यदि आप मालवीयजी के पास अति शीघ्र चले जायें तो अच्छा है। शिमला भी यह खबर हमने भिजवा दी है।”

सन् १९२९ में मालवीयजी जब मद्रास की तरफ गये थे, तब मदुरा स्टेशन पर उतरते ही कुछ गुटे साथ हो लिये। पर कोई शरारत करने के पहले वे भाँव लिये गये और मालवीयजी के साथी श्री सुन्दरम् और डा० शिवधनीसिंह उनपर नज़र रखने

लगे । परिणाम यह हुआ कि वे चलते गये ।

इनमें से किसी घटना की खबर मालवीयजी को तत्काल नहीं पहुँचायी गयी ।

कलकत्ते में जब हिन्दू-मुसलिम दया हुआ था, तब एक दिन मालवीयजी मोटर में जा रहे थे, अचानक मुसलमान का एक लड़का मोटर के नीचे आ गया । मुसलमानों का महत्ता था, । कारोज़ीर उत्तेजना फैली हुई थी । वान की बात में हजारों मुसलमान जमा हो गये । मालवीयजी के साथ डा० मगलसिंह थे । झाइबर गाड़ी भगा ले जाना चाहता था, पर मालवीयजी ने आग्रह करके गाड़ी लड़ी करायी । गाड़ी से उतरकर करीब एक फर्लांग तक मुसलमानों की भीड़ में से होते हुए वे उस लड़के के पास पहुँचे और उन्होंने उसे दूसरी मोटर में बैठाकर अस्पताल पहुँचाया ।

जबतक वह अन्ठा नहीं हुआ, तबतक बराबर उनकी खबर लेते रहे । डा० मगलसिंह ने मुझसे कहा—महाराज जब मोटर में उतरकर मुसलमानों की भीड़ में पैदल चले, तब माथ के हम लोग डर गये थे कि कहीं कोई हमला न कर दे; पर महाराज को खरा भी अपनी चिन्ता न थी ।

डा० मगलसिंह ने यह भी कहा कि उस दिन महाराज बड़ी देर तक सगंधा-गन्दन करते रहे । महाराज भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गये थे कि उनकी अपनी सुध नहीं रह गयी थी । कुछ देर बाद महाराज ने मुझसे पूछा—लड़के की कोई खबर आयी ? मैंने अस्पताल की टेलीफोन किया । वहाँ से जवाब मिला—लड़के की कहीं नोट नहीं लगी है । वह पर भेज दिया गया । मैंने महाराज को यह खबर दी । उस समय महाराज के चेहरे पर जो प्रसन्नता और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव चमक उठा था, वह अपूर्व था ।

मुलतान के हिन्दू-मुसलमानों के दंगे के समय भी मालवीयजी ने मुसलमानों की सभा में बड़ा ही प्रभावशाली भाषण किया था। और मुसलमानों पर उसका बड़ा प्रभाव भी पड़ा था।

हठ

मालवीयजी के स्वभाव में कोमलता तो बहुत है, पर कभी-कभी वे बड़े हठी भी साबित हुए हैं।

जब वे कालेज में पढ़ते थे, उन दिनों लार्ड रिपन प्रयाग में आये। लार्ड रिपन भारतीयों के हिर्नपो बनते जाते थे, इसमें अंग्रेज लोग उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते थे।

उन दिनों कालेज के प्रिन्सिपल हैरिस साहब थे। वे थे तो एक उदार-चरित अंग्रेज, पर लार्ड रिपन का स्वागत वे भी पसन्द नहीं करते थे।

मालवीयजी को लार्ड रिपन के स्वागत की घुन सदर हुई। प्रिन्सिपल को खबर होने के पहले ही उन्होंने माधियों को लेकर रातों-रात बड़ी मेहनत करके स्वागत और जलूम की तैयारी कर ली और दूसरे दिन लार्ड रिपन का घूम-घाम से जुलूम निकाला गया और उनको मानपत्र दिया गया।

बिभी निश्चिन्त मिडान्त में उनकी इच्छा या मर्यादा के विरुद्ध कोई कुछ कर बैठा है तो वे क्रोध से उत्तेजित हो उठते हैं। १९१४ में पंडित कृष्णबान मालवीय ने अम्बुदय में एक लेख लिखा, जो शासक विवाह-विवाह के समर्थन में था। उसे पढ़कर मालवीयजी ने जो पत्र लिखा, वह मुझे स्व० प० कृष्णबानजी के पागड़-पत्रों में उनके पुत्र धीपदम्बान से लिखा है। उसकी नकल यह है—

वि० कृष्ण

पिउली रात हमने स्वप्न देखा था कि 'अम्बुदय' प्रेस में एक

भपकर आग लग गयी है, अग्नि की ज्वाला प्रचंड वेग से ऊपर जा रही थी और आस-पास के मकानों पर फैल रही थी। इस समय डाक में आये हुए २३ सत्या के 'अभ्युदय' को पढ़कर जो वेदना हमको हुई वह उससे बहुत अधिक है जो स्वप्न में प्रेस की जलने देखकर हुई थी। यदि पिछली सत्या का प्रधान लेख अपने के पहले प्रेस भस्म हो गया होता तो हमको उतना दुःख न होता जितना इस लेख को अभ्युदय में छपा देखकर हुआ है। यदि पत्र के बंद कर देने से इसका प्रायश्चित्त हो सकता तो हम पत्र की सुरण बंद कर देने; किन्तु यह भी नहीं हो सकता। जबतक हम जीते हैं तबतक हमको 'अभ्युदय' या 'मर्यादा' में ऐसे भाव प्रकाश करना उचित नहीं है जिनके कारण हमको समाज के सामने अपराधी बनना और लज्जित होना पड़े।

तुम समाज का हित चाहते हो, समाज की सेवा किया चाहते हो; किन्तु समाज कभी तुम्हारी सेवा न स्वीकार करेगा—तुम्हारी सेवा का अवसर भी न देगा—यदि तुम मर्म की बातों में समाज की मर्यादा का पालन न करोगे और समाज को मर्मवैधी वचन सर्वसाधारण में बहु दुर्लभ और लज्जित करोगे। जो बातें घर में बँटकर घोरता और दुःख के साथ दिनारने की हैं उनकी इस रीति में ऐसे शब्दों में पत्र में प्रकाश करना अशान्त्य अपराध है।

सन्कार्य का उत्साह प्रशंसनीय है किन्तु यदि वह, मात्रा और मर्यादा के भीतर रहे। जो उत्साह की याद में विवेक और विचार की बह जाने दोने को कुछ भी उपकार नहीं कर सकोगे।

हम आशा करते हैं कि आगे तुम ऐसी शोचनीय भूल न करोगे। सहस्रों घावों पर मलमल लगाना—सहस्रों बिगों का अंतर समाज के शरीर से निकालना—सहस्रों ओषधियों के आहार के प्रभाव से उस शरीर को पवित्र और पुष्ट बनाना है,

परन्तु यह सब तभी समय है जब मर्यादा का पालन करते, समाज का आदर और मान मन में प्रधान रखते सेवा करोगे और औरों को ऐसी सेवा करने का उपदेश करोगे ।

हम एक लेख भेजते हैं, इसको आगे की सख्या में—जो आगामी सन्तिवार को—२० जून को—छपेगी छपवा दो । हिचिकना मत । इससे कम में काम नहीं संभल सकता । इतना करने पर भी संभलेगा कि नहीं यह निश्चय नहीं—दूसरी सख्या के लिए फिर लेख भेजेंगे ।

तुम्हारा

म० मो०

१७-६-१४

‘उर्दू असाधार’ भी थोड़ा कम उद्धृत किया करो ।”

कैसे जोधावेश में यह पत्र लिखा गया है ! शायद ऐसी कठोरता मालवीयजी ने अपने जीवन में फिर कभी न दिखायी होगी ।

१९२६ में कलकत्ते में हिन्दू-मुसलिम दंगा हुआ । मालवीयजी कलकत्ते जाना चाहते थे, सरकार ने आज्ञा नहीं दी । इसपर मालवीयजी यह कहकर उठे—“देखें सरकार कैसे रोकती है ?” और और यह दलील पड़ा—

यदि समरमथास्य नास्तिमृत्यु

भयमिति युक्तमितः प्रयातु दूरम् ।

अथ भरणमवश्यमेव जन्तोः

किमिह मृधा मलिनं यदाः कुहध्वम् ॥

‘युद्ध से भाग जाने पर यदि मृत्यु का भय न हो तो भाग जाना ठीक है, पर प्रत्येक प्राणी की मृत्यु तो निश्चित ही है, तो यश को व्यर्थ ही कलकल क्यों किया जाय ?’

दलोक पटते हुए वे चल पड़े हुए । उस समय उनकी आयु ६८ वर्ष की थी । सरकार ने उनकी लम्बाई को बुर-बार सहन कर लिया ।

स्वभाव की सरसता

कोनलता उनकी वाणी ही में नहीं, स्वभाव में भी है । परन्तु बचन बोलना शास्त्र ने जानते ही नहीं । कई बार ऐसा देखने में आया कि कोई साहब मिलने के लिये बेवक्त आगये हैं । उनको फिर आने के लिए कहना है । पर कहना ऐसा चाहिए, जिससे उनको कष्ट न हो । कोई निवृत्त्य कर्मचारी भाग्यशुक सङ्ग्रह को उस समय न मिलने का कोई वास्तविक कारण बतारकर फिर आने के लिए कहने को चला । मालवीयजी उसे रास्ते से बुलाकर पूछ लेते हैं—क्या कहोगे ? देखो, ऐसा कहने से लज्जा प्रकट होगी । इस तरह कहना जिससे उनको अश्रित न लगे ।

हिन्दी को उनके व्यवहार से कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है, इस बात की भीकनी वे सदा रखते हैं । एक घटना मेरे साथ भी घड़ी है । एक दिन मैं भोजन करने के लिये रसोईघर में गया । पंडित राधाकान्तजी वहाँ उपस्थित थे । उन्होंने कहा—बाबू सदा एकान्त में भोजन करते हैं; सो आप बरानदे में भोजन कर ले । मैं जानता हूँ, आप बुरा न मानेंगे ।

बुरा मानने की बात ही नहीं थी । रसोई-घर के एक ओर भोजन का कमरा है । उनी से क्या हुआ, भोजन की तरफ, एक बरानदा है । बरानदे में बैठकर मैंने भोजन कर लिया ।

मालवीयजी भोजन करने के कमरे में जाने और वे भोजन कर ही रहे थे, जब मैं भोजन करके अपने कमरे में चला आया । उन्होंने मुझे देखा नहीं । ऐसा प्रसंग दो-तीन बार और पड़ा जब मैं और वे पीछे ही आगे-पीछे रसोई-घर में पहुँचे । मैं बरानदे

मे भोजन करके चला आया करता था । पता नहीं किससे, शायद रसोई के नौकरों से, उन्हें यह बात मालूम हो गयी । उन्होंने समझा, मुझे कुछ चोट लगी होगी । उस दिन से वे मुझे अपने सामने बैठाकर भोजन कराने और स्वयं करने लगे ।

मैंने एक दिन कहा भी कि आप एकान्त में भोजन करने का अपना नियम न बदले; पर जैसे उन्होंने सुना ही नहीं । जबतक मैं न जाता, जबतक कई बुलावे आते और वे भी बैठे रहते । उनके हृदय की कोमलता का अनुभव करके तबसे मैं खुद उनसे पहले भोजन कर लेने की सावधानी रखने लगा ।

सहिष्णुता

उनमें धार्मिक सहिष्णुता का भी एक विशेष गुण है ।

लाहौर के डी० ए० बी० कालेज की जुबिली के अवसर पर सन् १९३६ में आर्य-समाज के नेताओं ने मालवीयजी को समा-पनिष्व के लिए बुलाया । वे गये । २४ अक्तूबर १९३६ को पड़ाल में उन्होंने स्वामी दयानन्द और आर्य-समाज द्वारा होनेवाली हिन्दू-जाति की सेवा पर बड़ा ही मर्मस्पर्शी भाषण किया । स्वामी दयानन्द के वे बड़े प्रशंसकों में हैं, क्योंकि स्वामीजी ठीक समय पर हिन्दू-जाति को सचेत किया था ।

काशी के पास सारनाथ बौद्ध-धर्म का एक केन्द्र है । विडला जी ने वहाँ बौद्ध-यात्रियों के लिए एक आर्य-धर्मशाला बनवा दी है, जिसकी नींव मालवीयजी के हाथ से दी गयी थी ।

मालवीयजी ने सिक्खों की समा में भी कई बार भाषण किया और उनके गुरुओं के धर्म पर बलिदान होने की कथा सुना-सुनाकर उनको प्रेम-बिह्वल कर दिया ।

मालवीयजी न अपने धर्म की निन्दा सुन सकते हैं न करते हैं और न भरसक किसी को करने देते हैं । सुना है कि एक बार

हिन्दू-विश्वविद्यालय में आर्य-समाज के एक उपदेशक ने भाषण किया, जिसमें उन्होंने मुसलमान और ईसाई धर्म पर कुछ ज़ोर दिया। मालवीयजी को मालूम हुआ तो उन्होंने व्याख्यान के प्रबन्धकों को कहला भेजा कि हिन्दू-विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों के व्याख्यान न कराये जायें, जिनकी वाणी सत्य न हो।

मौलिकता

मालवीयजी ने किसी बाहरी बक्ता से कुछ ज्ञान या उपदेश ग्रहण किया हो, ऐसा नहीं सोचता। उनका बक्ता उनके भीतर ही था। स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार वे अपने कालेज-जीवन ही से (सन् १८८० से) करने लगे थे। भारत की स्वाधीनता का स्वप्न वे अपने अन्तःकरण की प्रेरणा ही से देखने लगे थे। कांग्रेस के प्रारम्भिक अधिवेशनों में दिये हुए भाषणों में भी उनके मौलिक विचार थे और अबतक उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ा है। विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध उनकी आवाज शायद सबसे पहली होगी। कांग्रेस की स्थापना के वर्षों पहले वे प्रयाग में देवी तिजारात कंपनी खोलवा चुके थे।

धर्म की शिक्षा उनकी पैतृक-संपत्ति है। संस्कृत और अंग्रेजी भाषा द्वारा जितना ज्ञान उनकी बाहर से मिला, उससे हजारों गुना उसमें अपना मिलाकर उन्होंने सर्वसाधारण की दान किया है। उन्होंने दिया-ही-दिवा है। कभी थके नहीं। अपना दिया और अपने सहृदय मित्रों, भक्तों और धर्म-प्राणों के घर से उठा-उठाकर दिया है। हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी और उनके स्नेहियों की बदाम्यता का एक ठोस प्रमाण है।

हिन्दी-सेवा

मालवीयजी ने हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि की जो सेवा की है, वह हिन्दी के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। वच-

हरियों में देवनागरी लिपि के जारी कराने में जो सकल परिश्रम मालवीयजी ने किया था, उसका विवरण इस पुस्तक में किसी दिन की बात-चीत में आ चुका है। हिन्दी-साहित्य की उन्नति का यत्न मालवीयजी ने उस समय किया था जब हिन्दी जाननेवाले बहुत थोड़े थे। हिन्दी की जो उन्नति आज दिखायी पड़ती है, उसमें मालवीयजी का उद्योग मुख्य है।

मालवीयजी ने हिन्दू-विश्वविद्यालय में एम० ए० तथा हिन्दी की पढ़ाई का प्रवर्धन करके हिन्दी के मूल को दृढ़ कर दिया। यही नहीं प्रायः सभी विषयों की शिक्षा का माध्यम भी उन्होंने हिन्दी ही को रखा।

सन् १९१० में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पहला अधिवेशन वाराणसी में हुआ। सर्वसम्मति से मालवीयजी उनके सभापति चुने गये। १९१९ में सम्मेलन का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसके सभापति भी मालवीयजी हुए।

मालवीयजी की हिन्दी बड़ी मरल और सुबोध होती है। हिन्दी में उनका भाषण ऐसा ललित होता है कि श्रोता मग्न हो जाते हैं।

भारती-भवन

प्रयाग में भारती-भवन महन्ले में भारती-भवन नाम का एक पुस्तकालय है, वह भी मालवीयजी के स्मारकों में एक है।

भारती-भवन की स्थापना १५ दिसम्बर १८८९ को हुई। प्रयाग के लाला गयाप्रसाद के पुत्र लाला ब्रजमोहन लाल हिन्दी के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने कई सौ हिन्दी-पुस्तकें जमा कर ली थी। उन को खोल पड़ित जयगोविन्दजी की दी हुई कुछ हस्त-लिखित पुस्तकों को लेकर भारती-भवन की स्थापना हुई थी।

लाला ब्रजमोहन लाल के कोई मन्तान नहीं थी। उनकी

इच्छा थी कि ससार में भारती-भवन ही उनका स्मृति-चिह्न हो । उन्होंने अपनी बीमारी के अन्तिम दिनों में भारती-भवन के लिए एक दान-पत्र लिखकर और भवन बनवाने का वचन प्रयाग के सुप्रसिद्ध रईस रामबहादुर स्व० लाला रामचरणदास से लेकर, शान्तिपूर्वक शरीर छोड़ा । लाला रामचरणदास ने मृतात्मा की इच्छा के अनुसार भारती-भवन की नींव डलवाकर भवन-निर्माण करा दिया । दान-पत्र में भारती-भवन के दृष्टियों में मालवीयजी का भी नाम है । भारती-भवन की उन्नति में मालवीयजी और उनके मित्रों का पूरा हाथ रहा । भारती-भवन आजकल एक प्रथम श्रेणी का पुस्तकालय है ।

गोरक्षा

दुर्भाग्य से हमारे देश के दुःस्त्रियों में एक हमारी गोमाता भी है । मालवीयजी ने उनके दुःख-निवारण का भी भरसक प्रयत्न किया ।

कांग्रेस के जन्म के बाद ही से उसके साथ गोरक्षा-सम्मेलन भी होने लगा था । मालवीयजी उसमें बड़ी उन्मत्तता से भाग लिया करते थे ।

बाद को भारत-धर्म-महामंडल और सनातन धर्म-सभाओं ने गोरक्षा के आन्दोलन की हाथ में लिया । मालवीयजीने उनको भी प्रोत्साहन दिया और वे कई बार गोरक्षा-सम्मेलनों के सभापति भी हुए ।

उन्होंने केवल भाषण ही नहीं दिये, स्थान-स्थान पर गो-शालाएँ और पिजरापोल खोलने और खुलवाने के लिए चढ़ा भोगमा किया, तथा राजाओं, महाराजाओं और ताल्लुकदारों से से गो-चर भूमि भी छुड़ायी ।

गोरक्षपुर जिले में चोरीपौर हत्याकांड के बाद मालवीयजी

दौरा कर रहे थे और पडरौना से गोरखपुर आ रहे थे । रात का वक़्त था, मोटर में सबको नींद आ गई । ड्राइवर भी झपकी लेने लगा । एकाएक ड्राइवर को सामने बँलगाड़ी जाती हुई दिखायी पड़ी । उसने मोटर को रोकने और बनल से मोटने का प्रयत्न किया, पर फिर भी बँलगाड़ी को धक्का लगा और मोटर एक पेड़ से टकराकर टूट-फूट गयी । मालवीयजी को भी चोट लगी । उन्होंने अपनी भिन्ना वाद को की ओर सबसे पहले बँलगाड़ी के बँला की जाँच की कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आयी ।

फिर अपनी चोटों पर पट्टी बाँधकर वे अपने साथियों के साथ इसका तलाश करके उसपर गोरखपुर गये । मोटर बेकार हो चुकी थी ।

विनोद-प्रियता

विनोद-प्रियता गांधीजी की तरह मालवीयजी में भी काफी है । उनका विनोद ऊँचे दर्जे का होता है । और जितना ही समझा जाता है, उतना ही सरस मालूम पड़ता है ।

अपने प्रोशाम के बारे में उन्होंने एक बार खुद अपना मज़ाक उड़ाया था ।

प्रेसीडेंट पटेल और मालवीयजी उत्तर भारत के प्रान्तों का दौरा लगा रहे थे । बनारस से लखनऊ दोनों साथ गये । वहाँ से प्रेसीडेंट पटेल का प्रोशाम कानपुर का बनाया गया था । नोटिस बंट चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा आवश्यक कार्य आ पड़ा, जिससे यह सोचा जाने लगा कि कानपुर न जाना ही अच्छा होगा । बहुत लम्बे-वितर्क के बाद मालवीयजी ने पटेल साहब से कहा—आपका जाना ही उचित है । ऐसा न करने से दुनिया कहने लगेगी कि यह तो मालवीयजी का प्रोशाम हो गया ।

पटेल साहब को कानपुर जाना ही पड़ा ।

एक मनोरंजक घटना

मालवीयजी समय के पाबंद बहुत कम हैं। उन्होंने प्रायः 'लेट' ट्रेन ही पकड़ी है। ट्रेन का समय बीत जाने पर भी वे स्टेशन तक तो चले ही जाते हैं और इस संबंध में भी ऐसे भाग्यशाली हैं कि उनकी ट्रेन प्रायः लेट आती भी है।

पंडित मोतीलाल नेहरू कलकत्ता-कांग्रेस के प्रेसीडेंट चुने गये थे। प्रयाग से वे जिस मेल ट्रेन से कलकत्ते जा रहे थे, उसीसे मालवीयजी भी जा रहे थे। वापस करने के लिए मालवीयजी उनके डब्बे में जा बैठे। गया स्टेशन से जब गाड़ी चलने को हुई, तब मालवीयजी अपने डब्बे की ओर चले। डब्बे तक पहुँचते-पहुँचते गाड़ी चल पड़ी। मालवीयजी ने एक दूसरे डब्बे में बैठना चाहा, पर वह जानता था। वे प्लेटफार्म पर खड़े हो गये। गाड़ी जब प्लेटफार्म से भागे निकल गई, तब पीछे के डब्बे के किसी मुसाफिर ने मालवीयजी की प्लेटफार्म पर खड़े देखा और उसने ज़ोर खींचकर गाड़ी खड़ी करा ली। गाड़ी के रुक जाने पर वह उतरा, और गाड़ी के हाथ में ५० के नोट रखकर उसने कहा—ज़ोर मैंने खींची है। यह ५० ज़ुर्माना लीजिए। एक सास श्वास छूट गया है, जिसका इसी ट्रेन से कलकत्ता पहुँचना आवश्यक है, उसके लिए मैंने गाड़ी खड़ी कराई है।

इतने में मालवीयजी अपने डब्बे में पहुँच गये। मालवीयजी की यह धारणा थी कि शायद उनको छूटा हुआ देलकर गाड़ी में स्वेच्छा से गाड़ी खड़ी करा दी है। असली रहस्य तो हवाश पहुँचने पर खुला, जब गाड़ी ने रस्ती देने के लिये उस मुसाफिर की खोज की और वह नहीं मिला। आश्चर्य उसका पता नहीं चला।

इसमें मालवीयजी के लेट होने की बात तो बरा-सी है, उस मुसाफिर का उदात्त-भाव ही अधिक दर्शनीय है।

प्रशंसित जीवन

मालवीयजी के मित्रों का उनपर हमेशा विश्वास रहा है और वे उनके सुन्दर स्वभाव के सदा प्रशंसक रहे हैं ।

काशी के अधिवेशन में जब कांग्रेस के नरम और गरम दलों में संघर्ष हुआ, तब मालवीयजी नरम दल की ओर से समझौता करने के लिये प्रतिनिधि चुने गये । मालवीयजी ने एक मसौदा ऐसा तैयार किया जिसे गरम दलवालों ने भी स्वीकार कर लिया । उसे लेकर जब वे फीरोजशाह मेहता को दिखाने गये, तब सर-फीरोजशाह ने कहा— मैं नहीं देखूंगा । आपने सब ठीक ही लिखा होगा । और सचमुच उन्होंने नहीं देखा ।

बाबू मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है —

‘पंडित मदनमोहन मालवीयजी सबसे पुराने और सबसे योग्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक हैं । १८८६ की मुझे यह घटना याद आती है, जबकि कालेज की शिक्षा पार कर हमारे नये मित्र ने पहली बार कलकत्ता कांग्रेस में भाषण दिया था । वे इतने छोटे थे कि उनकी कुर्सी पर खड़ा किया गया था कि जनता उनकी देख सके । उनका रूप बहुत आकर्षक था, जो अब भी है । किन्तु जनता उस रूप से अधिक उस नवयुवक के उस भाषण पर मुग्ध थी, जैसाकि मैंने बहुत कम सुना होगा, जिसने कांग्रेस-सभा पर एक गहरा प्रभाव डाला और जिसने उनकी कांग्रेस-आंदोलन का एक भावी नेता बना दिया । सन् १८८६ की आशा पूर्णतः सकल हुई है । आज मालवीयजी कांग्रेस के बड़े सैनिकों में से एक हैं ।’

श्री एम० विदेव्दरैया का कथन है —

‘जनता के हित के लिये ए० जी ने कांग्रेस-मंच में सन् १८८६ ई० से और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली (भारतीय धारा-सभा) में सन् १९१० से लड़ाईयाँ लड़ी हैं ।

‘सार्वजनिक कार्य-कर्ता के रूप में पंडितजी का प्रभाव उनकी सुन्दर वक्त्र-कला से और बढ़ जाता है । आपका स्वर अत्यन्त मधुर और मनोहर है । आपका विषय-प्रतिपादन अनेक चमत्कृत भावों से अलंकृत रहता है । ससृज-साहित्य के ज्ञान, अंग्रेजी के इतिहास और साहित्य से आपके विषय परिचय, जनता की परिस्थितियों के गभीर अध्ययन और वर्तमान अवर्णनीय नवीन विचारों से आपके व्याख्यान बड़े ही सुन्दर हो जाते हैं । आप घंटों तक सरलता से बोल सकते हैं । आपके हिन्दी के भाषणों में भारत, विशेषकर उत्तरी भारत की प्राचीन विचारों की जनता के विचारों को इच्छानुसार परिवर्तित करने की बड़ी शक्ति होती है । आपके सभी सार्वजनिक प्रकाश्यों और कार्यों में आदि से अन्त तक उद्देश्य की एकता और सिद्धान्त की समानता रही है । आपके सरल स्वभाव और सादे जोपन से आपके चरित्र में पिछित प्रभाव पड़ता है ।

‘आपके यूरोपीय (विदेशी) विरोधी यह जानने हैं कि आप विशुद्ध वीर हैं, और इसके लिए वे आपका आदर करते हैं । भारतवर्ष के राजा-महाराजा आपकी अपना विश्व समझते हैं । देश के सनातनधर्मियों के पूजन देवता होने पर भी आप मुबारकों के विरोधी नहीं हैं । आप कहुर नहीं हैं । दलित-अछूत जातियों के प्रति आप के विचारों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो उन (अछूतों) के लिए हितकारी है । और अब देश के प्रति अपने वर्णध्व से प्रेरित होकर आपने प्रसन्नतापूर्वक समुद्र को पार कर यूरोप-यात्रा की है ।’

सर. प्रफुल्लचन्द्र राय की राय यह है —

‘मालवीयजी ने देश-हिा के अनेक पक्षों में सारा ध्यान लगा देने के लिए अपनी घन-धान्यपूर्ण वकालत छोड़ दी और गरीबी को अनायास । आगवा जीवन देश-सेवा के लिए समर्पित परम

त्याग का जीवन है। काशी-विश्वविद्यालय आपकी असीम शक्ति और अटूट लगन का जीवित स्मारक है।

‘महात्मा गाँधी के अनिरिक्त इतना त्यागी और सर्वनोमुखी कार्य-तत्परता का प्रमाण देनेवाला मालवीयजी-सा दूसरा व्यक्ति दुर्लभ है।’

महात्मा गाँधी की कलम से

‘सन् १९१५ में भारत वापस लौटने के बाद से ही मुझे ५० मदनमोहन मालवीयजी को जानने का सुअवसर मिला है। मुझे उनके साथ घनिष्ठ व्यवहार रखने का मयोग मिला है। ये हिन्दुओं के उन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में हैं जो रुढ़िवादी होते हुए भी उदार नीति रखते हैं। ये किसी से द्वेष नहीं कर सकते। इनके पास हृदय है, जिसमें शत्रुओं को भी स्थान देनेवाला विस्माल हृदय है। इन्होंने कभी अधिकार पाने का ध्येय नहीं किया है। इनके पास जो कुछ अधिकार है, वह जन्म-भूमि की लगातार सेवा करने का फल है। जिसका गर्व हमसे बहुत कम कर सकते हैं। हम दोनों स्वभावतः भिन्न होने हुए भी एक-दूसरे की भाई की तरह से प्यार करते हैं। हम लोगों में कभी मतभेद हुआ ही नहीं है।’

ब्रिटिश पार्लमेन्ट के मेम्बर मिस्टर अर्नाल्ड वाई की सम्मति भी जानने योग्य है —

‘अपने पार्टी के नेता ५० मदनमोहन मालवीय एक बहुत उच्च श्रेष्ठि के आदमी हैं। वे हर प्रकार से ५० मोतीलाल नेहरू के बराबर ही महत्त्व के पुरुष हैं। गाँधीजी को लेकर ये हिन्दू विभूति नेता हैं, जिनके साथ इंग्लैण्ड को वर्तव्य करना है। ये अपने भाई पंडित के ही आयु के हैं और उन्हींका पेशा भी करने से। वित्तु जनता से इनका सम्बन्ध बहुत बड़ा है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोन्सिल में बहुत दिन हुए, १९१० में, उन्होंने

प्रवेश किये। यह एक कट्टर उच्च कोटि के ब्राह्मण है और बाड़ी हिन्दू-विश्वविद्यालय के बाइस चान्सलर है। हिन्दू-जाति में इनका अधिक आतंक है। और इनके प्रति हिन्दू-जाति का प्रेम और भ्रष्टा विशेष है। एक भारतीय सदस्य ने गत फरवरी में सरकार की ओर से वाद-विवाद करते हुए कहा कि अगर कोई एक आदमी हिन्दू-जाति का नेता हो सस्ता है तो वह पण्डित भदनमोहन मालवीयजी है। विचार करते हुए आश्चर्य होता है कि एक आदमी २० करोड़ मनुष्यों का नेता हो। सत्य तो यह है कि ये सबके नेता है, क्योंकि हुगली में दिसम्बर के महीने में उन्होंने अपने हाथों से अलूतोद्धार किया। यह एक मछे की बात है कि ये और ५० मोतीलाल अकड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। दोनों अंग्रेजी भाषा में दक्ष हैं और इसके पंडित हैं। किन्तु पंडित मोतीलाल के पाष्यों में ध्वनि है, वे गंठे होते हैं। पर मालवीयजी की शब्दावली बड़ी सरल है और वाक्य-रचना लचकीली होती है। इनके शब्द पुने हुए होते हैं। ये सरकार की नब्बी-से-नब्बी बातें कहते हैं, और अंग्रेजी राजनीतिज्ञों को डाटते हैं। किन्तु इनकी और मोतीलाल-जी की कडवी बातें उनकी कडवी नहीं हैं जितनी अली माइयो की होती है। पर पार्नल और हेली अधिक कडवी बातें कहने-वाले हैं। ये शक्ति से बढकर दयालु है। इनसे बढकर दूसरा कोई नेता स्वार्थरहित नहीं है।

‘बुद्धावस्था’ का इनपर कोई प्रभाव नहीं दीप्त पडता है, यह एक पतले, छोटे तथा सुन्दर छाँचे के हैं। सफेद अचकन तथा लम्बा साडा दुपट्टा पहने हुए, इनके साहस में उनहतरवीं वर्ष-गाँठ में प्रवेश करते हुए भी किसी प्रकार की कमी नहीं है।

पाप्रेस के इतिहास के लेखक श्री पट्टाभि सीतारमैया ने मालवीयजी के सम्बन्ध में लिखा है —

'प० मदनमोहन मालवीय का कांग्रेस-मन्त्र पर सबसे पहली बार सन् १८८६ में, कांग्रेस के कञ्चत्ता-अधिवेशन में, व्याख्यान हुआ था। तभी से लेकर आप बराबर आमतक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय सस्था की सेवा करते चले आ रहे हैं। कभी तो एक विनम्र सेवक के रूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्त्ता-धर्त्ता बनकर और कभी कुछ थोड़ा सा विरोध प्रदर्शित करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर, आपने कांग्रेस की विविध रूप में सेवा की है। सन् १९१८ के अप्रैल मास में २७, २८ और २९ तारीख को वाइसराय ने गत महा-युद्ध के लिए जन, धन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की एक सभा बुलाई थी। उसमें गवर्नर, लेफ्टि-नेन्ट गवर्नर, चीफ कमिशनर चार्ज-कारिणों के सदस्य, बड़ी कौन्सिल के भारतीय तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न कौन्सिलों के सदस्य, देशी नरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठित यूरोपियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में गास्त्रीजी, राजा महमूदाबाद, सैयद हसन इनाम, सरदार बहादुर सरदार सुन्दर सिंह मझीठिया और गांधीजी के भाषण 'सम्राट के प्रति भारत की राजभक्ति'वाले प्रस्ताव के समर्थन में हुए थे, जिसे महाराज सायतबाद ने पेश किया था। इसके बाद प० मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय को सन्बोधन करके कहा, कि "भारत के आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए। औरंगजेब के जमाने में सिक्ख गुरुओं ने उसकी सत्ता और प्रभुत्व का मुकाबला किया था। गुरु गोविन्दसिंह ने छोटे-से-छोटे लोगों को, जो आगे बढ़े, आनाया और गुरु और

शिष्य के बीच में जो अन्तर है, उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया। इस तरह गुरु गोविन्दसिंह ने उन लोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अब भी मैं यही चाहता हूँ कि जान अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिससे युद्ध-स्थल में अन्य देशों के जो सैनिक उनके नन्घे-से-कन्घा भिटाकर युद्ध करते हैं, उनके बराबर वे अपने को समझ सकें। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुरु गोविन्दसिंह के उन्माह एव साहस से नाम लिया जाय।'

'देश में जब असहयोग-आन्दोलन चला तब मालवीयजी उससे ही दूर रहे, परन्तु कांग्रेस से नहीं। नरमदलवालों ने अपने जमाने में कांग्रेस की हर प्रकार चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तो वे उससे अलग हो गये। श्रीमती चेंसेंट ने कांग्रेस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर बाद में उन्होंने भी, अपने से प्रयत्न दलवालों के हाथों मैं उसे सौंप दिया। लेकिन मालवीयजी तमान उतार-चढ़ावों में प्रयासा और बदनामी किसी की परवा न करने हुए, सदैव कांग्रेस का पल्ला पकड़े रहे हैं।

'मालवीयजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें हुनरा साहस है कि भिन दात को यह ठीक समझते हैं उसमें चाहे कोई उनका साथ न दे, पर वह अकेले ही मैदान में खम ठोककर उठे रहते हैं। एक बार वह अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर थे। दूसरी बार अवस्था यह हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण की लोग उनसे ध्यान से नहीं सुनते थे। १९३० में जब सारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, उस समय मालवीयजी वहीं उठे रहे। उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी था। क्योंकि वह कांग्रेस के टिकट पर असेम्बली में नहीं गये थे। लेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया।

मालवीयजी ने उस समय की आवश्यकता को देखकर असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। सन् १९२१ में उन्होंने असहयोग आन्दोलन का विरोध किया था। लेकिन सन् १९३० में हमें वह पूरे सत्याग्रही मिलते हैं। सब मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की हंसियत से वह उग्रत विचारवाले हैं और गाड़ी को आगे खींचते हैं। कांग्रेस की स्थिति से वह स्थिति-पातक हैं, इसलिए प्रायः वह पिछड़े हुए विचारवालों का नेतृत्व किया करते हैं। फिर भी कांग्रेस इस दान में अपना गौरव समझती है कि वह सरकारी कोन्सिल और देश की कोन्सिल दोनों में उन्हें निषिद्ध जाने दे। किसी समय में जो आत गांधीजी के लिए बही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती है कि एक समय था जब वह ब्रिटिश-साम्राज्य के भिन घे, लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले दिनों में उन्होंने अपने को, सरकारी निरकुशता का अपने सारे उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। बनारस-हिन्दू-विश्व-विद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक मस्या हैं। पहले-पहल सन् १९०९ में वह लाहौर कांग्रेस के सभापति हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वे अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फ़िरोज़शाह मेहता गये थे, परन्तु बिन्ही अज्ञात कारणों से उन्होंने अधिवेशन में केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने में इन्कार कर दिया था। अतः उनके स्थान की पूर्ति मालवीयजी ने ही की थी। १९ वर्ष बाद सन् १९१८ में कांग्रेस के दिल्लीवाले ३३ वे अधिवेशन के सभापतित्व के लिए राष्ट्र ने आपसों फिर मनोनीत किया था।'

मिस्टर माण्टेग्यू ने अपनी 'इंडियन डायरी' में लिखा है —

'पंडित मदनमोहन मालवीय कोमिट के सबसे अधिक विशा-

शील राजनीतिज्ञ है। सुन्दर मुखवाले, ब्राह्मण, धवल वस्त्र, मधुर शीलगुण सम्पन्न, उच्च आकाशी। वह लेजिस्लेटिव असेम्बली के महान् नेता है।'

'जलपान के बाद मैंने मालवीयजी से बहुत देर तक बातचीत की। बड़े अच्छे बड़े मिलनसार हैं वह। मुझे वे बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े ही सच्चे हैं।'

स्व० सी० एफ० ऐन्ड्रूज ने 'ग्रेटमैन आफ इण्डिया' (Great-men of India) नामक पुस्तक में मालवीयजी के सम्बन्ध में अपनी राय इन सुन्दर शब्दों में प्रकट की है।—

'भव केवल पीछे से शब्दों में उनके चरित्र के सम्बन्ध में लिखना शोष रह गया है। जो लोग उनको निकट से जानते हैं, उन्होंने उनके चरित्र को अत्यन्त मनोहर और मुग्धकारी पाया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि महात्मा गाँधी भी हिन्दू-जनता के इतने प्रिय नहीं है। जनता और राष्ट्र की सेवा करने में रत रहने का इनका बहुत बड़ा लेखा है जो कि उनको वर्तमान काल के जीवित नेताओं में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। उनका आत्मबल उनके हृदय की कोमलता के समान है और उनकी धर्म-भावना इतनी

१ Pandit Madan Mohan Malaviya, the most active politician in any council followed. He is a man of beautiful appearance, a Brahmin, clad in white, with a beautiful voice, perfect manners and an insatiable ambition. He is a great leader of the Legislative Assembly.

After lunch I had a very long talk with Malaviya. He was very nice, very conciliatory. I like him very much. He is so earnest.

सरल है कि जैसे एक बच्चे की। और सब बातों के पीछे उनका वह आकर्षक व्यक्तित्व है जिसने उन असंख्य व्यक्तियों के हृदय पर विजय पायी है जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी नहीं है; किंतु उनके मातृभूमि तथा हिन्दू-धर्म के लिए किये गये उनके महान् त्याग की बातें सुनी हैं।^१

समाज-सेवा

मातृवीर्यजी ब्राह्मणों में सवर्ण विवाह के पक्ष में हैं। १९३७ में इस विषय को लेकर काशी में विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें प्रमाणों से सवर्ण-विवाह राज्य-सम्मत सिद्ध किया गया। सवर्ण-विवाह के सम्बन्ध में उनकी सम्मति यह है —

संसार में भारतवर्ष ही एक ऐसा पुण्य देश है जहाँ चारों पदार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ वाम और मोक्ष का उत्तम साधन चातुर्वर्ण्य अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्रह्मचर्य,

१. It remains to try to sum in a few words his character, which all who have known him intimately have found so gentle and winning. No one, not even Mahatma Gandhi himself is dearer to the vast majority of the Hindu public. He has also a great record of devotion to public national service, which places him very high indeed among those Indian leaders who are still living in our own times. There is in him a bravery or spirit which is equal to his tenderness of heart; and his religious faith is as simple as that of a child. Behind all is a personality so attractive that he has won the hearts of millions who have even seen him but have only known great sacrifice both on behalf of his motherland and his Hindu faith.

गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रमों का क्रम स्थापित है। इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है; किन्तु ब्राह्मणमात्र का वर्ण एक ही होने पर भी देश के विभाग से ये भिन्न-भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं।

इनमें दस नाम प्रधान हैं—

सारस्वता क्षत्र्यकुब्जा गौड-मैथिलकोत्कला ।

पञ्चगौडा इति एषाता विम्बस्योत्तरवातिनः ॥ (स्क.पु.)

अर्थात् यह कि जो ब्राह्मण पञ्जाब में सारस्वती नदी के तट पर बसनेवाले थे वे सारस्वत नाम से पुकारे जाने लगे, इसी प्रकार से क्षत्र्यकुब्ज प्रदेश में बसनेवाले ब्राह्मण क्षत्र्यकुब्ज कहने लगे, गौड देश के ब्राह्मण गौड, मैथिल के ब्राह्मण मैथिल और उत्कल (उड़ीसा) प्रान्त में बसनेवाले ब्राह्मण उत्कल इस नाम से पुकारे जाने लगे। इसी प्रकार—

कर्णाटारक्षेय संलग्ना गुर्जरा राष्ट्रवातिनः ।

अध्याय्य द्राविडः पञ्च विम्बस्यक्षिणवातिनः ॥ (स्क.पु.)

अर्थात्—कर्णाटक देश में बसनेवाले कर्णाटक, संलग्न देश में बसने वाले संलग्न कहने लगे और गुर्जर प्रान्त में बसनेवाले गुर्जर, महाराष्ट्र में बसनेवाले महाराष्ट्र, और दक्षिण देश में बसने वाले ब्राह्मण द्राविड नाम से प्रसिद्ध हुए।

इन दस नामों के अतिरिक्त और बितने नाम ही ब्राह्मणों की श्रेणियों के हैं। इनकी संख्या भी बहुत अधिक है और प्रतिष्ठा भी है।

पहले भिन्न-भिन्न श्रेणी के ब्राह्मणों में परस्पर विवाह-संबंध होता था और अब भी कहीं-कहीं होता है जहाँ कि प्रान्तों की संधियाँ हैं। किन्तु सामान्य रीति से यह प्रणाली चल गयी है कि जिस देश के ब्राह्मण हैं, वे उसी देश के ब्राह्मणों के साथ विवाह

सम्बन्ध करते हैं। अब यह रुढ़ि-सी हो गयी है, किन्तु जँसाकि शास्त्रियों की व्यवस्था से स्पष्ट है, यह रुढ़ि शास्त्र-मूलक नहीं। एक श्रेणी या प्रान्त के ब्राह्मण को दूसरी श्रेणी या प्रान्त के ब्राह्मण के साथ विवाह-सम्बन्ध करना शास्त्रानुकूल है, इसलिए कि ब्राह्मण-मात्र परस्पर एक ही वर्ण है और शास्त्र में सवर्ण विवाह की ही प्रशंसा है। हाँ, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विवाह-सम्बन्ध परस्पर उन्हींमें होना चाहिए जो परम्परा से ब्राह्मण माने गये हैं और स्वजाति में व्यवहृत हो और कुलाचार अनुकूल हों।

गौड़-ब्राह्मण-महासभा ने यह निश्चय कर दिया है कि गौड़ी का विवाह-संबन्ध अन्य पंचगौड़ी के साथ अर्थात् सारस्वत, कान्धकुब्ज, मैथिल और उत्कल के साथ हो। किन्तु सवर्ण-विवाह की प्रथा को प्रचलित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस विषय में शास्त्र क्या उपदेश करता है, इसका ज्ञान सब श्रेणी के ब्राह्मणों में फैलाया जाय और जो इस प्रथा के चलाने में कठिनाइयाँ हों, उनको दूर करने का उपाय सोचा जाय। विवाह का क्षेत्र संकुचित होने के कारण बहुत से ब्राह्मणों को विवाह के विषय में बड़े सकटों का सामना करना पड़ता है और कितनी जगह धर्म के विरुद्ध, न केवल समीप सपिंड में विवाह होने लगा है, किन्तु असवर्ण-विवाह की मत्था भी दिन-दिन बढ़ रही है। इसी प्रकार के सकटों को दूर करने के लिए विद्वानों ने सवर्ण-विवाह की व्यवस्था दी है।

इस व्यवस्था के बाद मालवीयजी ने स्वयं अपनी पत्नी का विवाह गौड़ ब्राह्मण कुल के घर के साथ कराया है।

हिन्दुओं में बहुत से देवी-देवताओं के सामने पशु-बलि देने की प्रथा प्रचलित है। मालवीयजी ने इसका निषेध करने के लिए रा० १९९२ में अपने विचारों को पुस्तिकाकार छपवाकर वितरण कराया।

मालवीयजी का मंत्रों पर भी विश्वास है । वे स्वयं मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने हे । मन्त्र-महिमा में वे लिखते हैं :—

सनातन-धर्म की रक्षा और प्रचार चाहते याते समस्त सत्पुरुष जीर सत्सिद्धों से विनम्रपूर्वक मेरी प्रार्थना है कि जो लोग वैदिक दीक्षा पा चुके हैं उनको भी गायत्री का जप करने के उपरान्त 'ओ३म् नमो नारायणाय' और 'ओ३म् नम शिवाय' इन सार्वजनिक मंत्रों का जप करना चाहिए और प्रत्येक हिन्दू-सन्तान को इन परम कल्याणकारी मंत्रों की दीक्षा लेकर तथा अपने सब भाई और बहिनो को दिलाकर अपना और उनका धार्मिक जीवन पवित्र और प्रकाशमय करना चाहिए, जिससे धर्म में उनकी श्रद्धा बढ़े और दृढ़ रहे । वे अपने देश और समाज में सुख, सम्मान और स्वतन्त्रता से रहे तथा दिन-दिन ऊँर उठें और मस्तार के अन्ध मत्तों को माननेवाली जानियों की दृष्टि में भी सन्मान के योग्य हो । इससे हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी और तारे जगत् का पिता सब का सुहृद् सबको शरण देनेवाला घट-घटव्यापी परमात्मा भी प्रसन्न होगा ॥ इति ॥”

शान्ति . शान्ति शान्ति .

प्रकाश

माघ शु० १५ स० १९८६

मदनमोहन मालवीय

विवाह में कटार और बड़ी बरात ले जाने के विरोध में श्री मालवीयजी ने बड़ा आन्दोलन उठाया था । उन्होंने इस सम्बन्ध में विद्वानों की सभा की और दोनों कुपथाओं को रोकने की शास्त्रीय व्यवस्था दिलायी । इस सम्बन्ध में उनके विचार ऊर्हीके शब्दों में ये हैं :—

‘विवाह धार्मिक संस्कार है । इसका समय से होना अत्यन्त आवश्यक है । कन्याओं के विवाह में विलम्ब होने से माता-पिता

भाई-बन्धु को प्रायश्चित्त लगाना है और समाज का बल घटता है। इसलिए समाज की रक्षा और उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि कन्याओं का विवाह समय से हो जाय। यह तभी सम्भव है जबकि विवाह में कम-से-कम व्यय किया जाय।

इस विषय में हमारा धर्मशास्त्र सहायक है। धर्मशास्त्र बतलाना है कि विवाह में पिता-माता-भ्राता आदि की ओर से कन्या का पाणि-ग्रहण विवाह-संस्कार का प्रधान अंग है। इनमें बहुत धन व्यय होता है।

घर-घरण अर्थात् तिलक में एक मुद्रा और एक नारियल तथा कुछ वस्त्र से अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। जब घर विवाह करने के लिए कन्या के पिता या भ्राता के घर आये, तब उसकी कन्या के पिता या भ्राता की ओर से चार वस्त्र दिये जाने का विधान है। उनमें से दो वस्त्र घर कन्या को पहनने को देता है और दो वस्त्र स्वयं धारण करना है। इसके उपरान्त कुल-जल के साथ कन्या का पिता कन्यादान कर घर को देता है और कन्यादानरूपी इस महादान की सागता के लिए कुछ स्वर्ण का तथा गो का दान करना आवश्यक है। कन्या के पिता को इतना ही दान देना आवश्यक है। और सब इसमें अधिक जो कुछ घर को या कन्या को दिया जाता है वह करनेवाले की शक्ति और इच्छा के ऊपर निर्भर है।

जो घर का पिता तिलक के समय या विवाह के समय कोई रत्न लेने का करार करना है उसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, प्रत्युत इसके विपरीत उसकी घोर निन्दा है। किन्तु बटार की कुरीति कई जातियों में और कई प्रान्तों में फैल गयी है। यह निरान्त धर्म के विरुद्ध है और बनेक जनकों का मूल है।

कई विरादरियों की समाधियों ने इसकी घोर निन्दा की है; किन्तु

यह प्रथा अभी बन्द नहीं हुई और बहुत से गृहस्थ इसके सह परिणाम से पीड़ित हो रहे हैं। इनका बन्द करना सब प्रकार से आवश्यक है। शास्त्र में अपत्य-विक्रय की घोर निन्दा है और 'असत्य' शब्द के अर्थ में कन्या और पुत्र दोनों आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक हिन्दू-धर्मानुयायी आर्य-सम्मान को उचित है कि वह लड़के का ब्राह्म करने में कोई भी रक्म लेने का करार न करे। हमारे सनातनधर्म की रक्षा के लिए और सम्पूर्ण हिन्दूजाति के हित के लिए यह आवश्यक है कि करार की प्रथा सर्वथा बन्द कर दी जाय।

शास्त्र की पूर्णरूपीति से विचारकर काशी के विद्वानों की धर्म-परिपद् यह घोषणा करती है कि करार कलके कन्या के पक्ष बालों से निलक या विवाह के समय कोई रक्म लेना धर्म और समाज-हित के विरुद्ध है और लोक-परलोक दोनों को बिगाड़ता है।

जो लोग इस व्यवस्था को जानकर भी स्पर्धा या जय्यदाद देने का करार कर विवाह करेयें वे पाप और अपयश के भागी होंगे।

धर्मशास्त्र और लोक-व्यवहार का विचार कर काशी की धर्मपरिपद् यह घोषणा करती है कि विवाह में जहाँतक हो सके कम-से-कम वरातियों की ले जाना चाहिए और जो लोग अधिक वरात ले जाते हैं उनको समाज की तरफ से यह निवेदन किया जाना चाहिए कि वे बिरादरी के हित के विचार से वरात में कम-से-कम पुरुषों को ले जायें। और सब प्रकार से आवश्यक सुख बचाने का प्रयत्न करें। इसीमें हिन्दू-जाति का भगल होगा।

इतिशम् ।

सभापति-

पं० मदनमोहन मालवीय

मालवीयजी की राजनीति

मालवीयजी के राजनीतिक कामों की आलोचना करनेवाले कहते हैं कि वे सरकार के खुशामदी रहे हैं। पर अपनी २५ वर्ष की आयु से ७६ वर्ष की आयु तक कांग्रेस के मंच से और सरकार के हर एक कौंसिलों में बैठकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जैसी कटु आलोचना की है, वैसी इतने लम्बे समय तक एक स्वर से शायद ही किसी ने की होगी। उनके बम के गोले सरकार के पेट में पहुँचकर जब-जब पड़े होंगे, तब-तब वह अवश्य ही बिप का घूँट पीकर रह जाती रही होगी। लार्ड हार्डिज ने उनपर जैसा सन्देह किया था वैसा ही राउडटेबुक कान्फ्रेंस के अवसर पर रैमजे मेण्डानल ने भी किया था। कहा था—‘हम मिस्टर गांधी को उनका उत्तरनाश नहीं समझते, जितना आपको।’ क्या यह सरकार के किसी खुशामदी के लिए कहा जा सकता है ?

पहले मेरा भी यही खयाल था कि मालवीयजी की राजनीति सामयिक होती है। कभी सरकार का विरोध करके वे जनता की पीड छोड़ देने हैं और मौका पड़ने पर सरकार की भी खुशामद कर लेते हैं, इस तरह वे अपनी गाड़ी दोनों के बीच में से हाँक ले जाते हैं। पर उनके भाषणों और लेखों को पढ़ने पर मुझे अपनी धारणा बिल्कुल गलत जान पड़ी। वे सदा देशभक्त हैं और उन्होंने देश की निःस्वार्थ सेवा की है। उनकी कार्य-प्रणाली उनकी अपनी ईजाद है, जिसका हममें से बहुतों को परिचय नहीं।

वे सरकार का विरोध ठोस प्रमाणों को उपरिपत करके करते थे, इससे सरकार उनका लोहा माननी थी और भीतर-ही-भीतर गुड़कर भी वह बाहर से उनकी फुमलाये रखना चाहती थी। पर वे कभी सरकारी प्रशोभन में नहीं फँस।

वदन्ति ते मूढधियः परामर्शं भवन्ति मायाविद्यु ये न मायिनः ।

वे स्वभाव ही से भबुरभागी हैं। इगते उनके भाषणों में यष्टुता के ऊपर भबुरता का चढ़ाव भी चढ़ा रहता था। इससे सरकार को उस 'गुजरकोटेड' कुर्नन के निगलने में मुहं नही बिचकाना पड़ता था, पर भीतर तो उसका असर होता ही था।

मालवीयजी उस समय के नेता हैं और चायद अब वही सबसे प्राचीन भी हैं, जब कांग्रेस के भब पर साल में एक बार उठल-झूदहार और मेख पर खोर-खोर से हाथ पटक-पटककर लोग भाषण दे जाते और फिर सालभर बंठे रहते या अगले बर के भाषण के लिए खूब चुमनेवाले महायरी के जमा करने और लच्छेदार भाषा की तैयारी में लगे रहने थे। मालवीयजी यद्यपि भाषण की कला में अपने समकालीन सभी नेताओं से अधिक निपुण थे, पर भाषण के साथ-साथ वे ठोन वाम में भी लगे रहते थे।

यहाँ कांग्रेस के अधिवेशनों में दिये हुए उनके भाषणों के कुछ भवतरण दिये जाते हैं। इनमें देखिए, सरकार के लिए वे कैसे थे—

२८ दिसम्बर, १८८७ को मद्रास में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

‘सज्जनो, धाप देखने है कि पार्लमेण्ट हमारे आय-व्यय पर क्या देश के निचोडे हुए आठ करोड रुपये के व्यय पर न तो ध्यान देगी, न दे सकती है। और यदि आय-व्यय के विषय में यह दसा है तो हमारे व्यय माधलों की सुनवाई कब होगी? इस-लिए हम पार्लमेण्ट में अनुरोध करने हैं कि वह हमको अपना प्रबन्ध खब करने की आता दे।’

२६ दिसम्बर, १८८९ को दम्पई में कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

‘सन् १८५७ में नेता में हो लात चीवन हजार आदमी थे और वार्षिक सैनिक व्यय साढ़े ग्यारह करोड था। और आज की

सेना में पहले की अपेक्षा चालीस हजार जवान कम हो गये, और वापिक व्यय होगया, इकतीस करोड़ पचास लाख । आपको मालूम है कि इसकी पूर्ति किस प्रकार की जाती है ? इसकी पूर्ति जनता के लिए पेट्रोल और नमक को अधिक महंगा करके और दुग्ध तथा अकाल के समय लोगों को भूखों मारकर की जाती है ।'

२९ दिसम्बर, १८९० को कलकत्ते में कांग्रेस के छठे अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

'वे कष्ट के मारे हुए लोग अपने को और अपनी स्त्री तथा बच्चों को भयकर जाड़े की रात्रि में घासों से ढकते हैं, और जब अधिक जाड़े के कारण नींद नहीं आती, तब वे उसी घास को खाकर जलकर रान पाटते हैं । प्रायः सरकारी कर्मचारियों के जाड़े के दौरे के समय उनके बीमारों के चारे के लिए वह भी चीज चिया जाता है । ऐसी अवस्था में वायसरॉय की परिषद् के सदस्यों ने यह कहा है कि बारह आने प्रतिवर्ष का अधिक भार उनके कष्टों में तनिक भी वृद्धि नहीं करेगा । सज्जनों ! क्या आप सोच सकते हैं कि प्रजा या तनिक भी बस हो तो इस प्रकार के सदस्य निरुक्त हो सकेंगे ?'

२८ दिसम्बर, १८९१ को नागपुर में कांग्रेस के सातवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

'सरकार ने देश की गरीबी मिटाने के लिए क्या सुधार किया ? हाँ, कभी-कभी यह सैर करने और रिपोर्ट लिखने के लिए कमीशन नियुक्त कर दिया करती है । पर उनकी लम्बी रिपोर्टें किन काम आती हैं ? सेना के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए 'सिमता आर्मीज कमीशन' बंटा, पब्लिक सर्विस कमीशन बंटा, फाइनेंस कमीटी बंटी, फल क्या हुआ ? हाँ, योग्यता के साथ अच्छी जियो हुई और उत्तम छपी हुई और जिल्द बंधी

हुई रिपोर्ट हमें अवश्य मिल गयी ।'

'फौज में जितनी अच्छी-अच्छी नौकरियाँ हैं, जो ऊँची-ऊँची सनकवाहो के ओहदे हैं, वे सब अंग्रेजों को सौंपे जाते हैं । ऐसा क्यों किया जाता है ? इसलिए नहीं कि अंग्रेज भारतीयों की अपेक्षा अधिक बलवान् बयबा योग्य होते हैं, और इसलिए भी नहीं कि भारतीयों की अपेक्षा वे अधिक बहादुर होते हैं, बल्कि इसलिए कि भारतीयों की अपेक्षा उनका रंग अधिक गोरा होता है ।'

२८ दिसम्बर १८९२ की प्रयाग में, कांग्रेस के आठवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

'यह बात एकदम अन्यायपूर्ण है कि इस देश के युवक अपने देश में नौकरी करने के लिए परीक्षा पास करने दस हजार भील देश से बाहर भेजे जायें ।'

२७ दिसम्बर, १८९३ को लाहौर में कांग्रेस के नवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

'अन्याय दुःख और दर्द इन (अंग्रेजों) के शासन में बढ़ रहा है ।

यदि उनको (अंग्रेजों को) ईश्वर में विश्वास हो कि इस देश के वायित्व का हिस्सा उन्हें ईश्वर के सामने देना होगा तो उनकी जीवन में एक बार इस देश में अवश्य आना चाहिए । और गाँव गाँव में जाकर नगर-नगर में घूमकर उन्हें यह देखना चाहिए कि लोग कैसा कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं । गंदर के पहले यह देश कैसा था ? तब के जुताहे कहाँ हैं ? बेकारीगर कहाँ हैं ? और वे देशी घनी वस्तुएँ कहाँ हैं जो हरसाल अधिकाधिक परिमाण में इंग्लैंड और विदेशों को जाती थी ? यहाँ बड़े हुए सभी लोग विलायती वस्त्र पहने हैं । और जहाँ नहीं आप जाइए, विलायत की बनी चीजें और विलायती सामान आपकी ओर घूरते दिखायी पड़ेंगे ।'

२७ दिसम्बर, १८९५ को पूना में कांग्रेस के ग्यारहवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

‘अंग्रेज जाति को हमारे हिंदों का वैसा ध्यान नहीं, जैसा वह अपने हितों में रखती है। यह एक ध्रुव सत्य है कि वे अपने हित में इतने तन्मयी हैं कि इस देश की घातों पर उचित रीति से विचार करने के अयोग्य हो गये हैं।’

२८ दिसम्बर, १८९६ को कलकत्ते में कांग्रेस के बारहवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘भारत-सरकार का व्यवहार अधिकाधिक लगान बढ़ानेवाले जमींदार का-सा है, जो अपने अमावियों के पास उसके परिवार तथा उसीके निर्वाह भर के लिए छोड़ देता है और उसकी इच्छा प्रत्येक समय वही रहती है कि वह रात दिन अधिराधिक लगान देने के लिए परिश्रम करे।’

२७ दिसम्बर, १८९७ को अमरावती में कांग्रेस के तेरहवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘मैं अपने कट्टर से कट्टर विरोधी में पूछता हूँ कि वे अपनी आत्मा से पूछें, हमारा प्रस्ताव उचित और न्यायपूर्ण है कि नहीं ? हमारा कथन क्या है ? हमारा कथन है कि भारत के बड़े लाठ की परिपद् के सदस्यों की नियुक्ति मीथे भारतीयों द्वारा हो। हमारा कहना है कि सार्वजनिक नौकरियों के ऊँचे-ऊँचे पदों पर यूरोपियनों की जगह भारतीयों की नियुक्ति बरतने में शासन अधिक झुका होना और धन में भारी कमी सम्भव हो सकेगी।’

२७ दिसम्बर १९०० को लाहौर में कांग्रेस के सोलहवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘इंग्लैंड और अन्य विदेशी वारन्तानों के सम्मेलन ने भारतीय उद्योग-धंधों को समूल नष्ट कर दिया है।’

२६ जनवरी, १९०४ को बम्बई में कांग्रेस के बीसवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘सरकार हमारी योग्यता और कार्य की कोई कीमत न कर, एक बलिष्ठ जाति की भाँति हमारे साथ व्यवहार करके और जाति-भेद की हमारी योग्यता के मामले में बाधक बनाकर हमारी भावनाओं और आशाओं को कुचलती जा रही है ।’

२० दिसम्बर, १९०५ को वाशी में कांग्रेस के इक्कीसवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘हमें स्वदेशी को बहिष्कार के साथ नहीं मिलाना चाहिए । बग-भग सौ धर्मी थोड़े ही समय से हुका है । वेरा-यन अनुभव है कि स्वदेशी-आन्दोलन का तीस वर्ष हो गये । जब मैं स्कूल में था, तभी इसकी शिक्षा मुझे दी गयी थी और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है । इसको मैं कालेज ही से ग्रहण किये हुए हूँ ।’

३१ जनवरी, १९१७ को मद्रास में मालवीयजी ने कहा—
‘हम लोगों की आँखों में धूल झाँकी जा रही है । हमसे यहाँ तक छिपाया जा रहा है कि लार्ड हाडिन्ग ने भारत के गुधारों का जो खरीना भारत-मंत्री के पास भेजा, उसमें क्या है ?’

हमें यह भी विदित है कि इस देश से सम्बन्ध न रखनेवाले कुछ लोग भी बहुत दिनों से इस बात के उद्योष में लगे हुए हैं कि साम्राज्य का सघटन किस प्रकार किया जाय । आप जानते ही हैं कि मोलमेय क्या हैं ।’

‘हर एक समझदार मनुष्य यह मानने को तैयार है कि विदेशी सामन अनुचित है ।’

‘हमारा कहना यह है कि यदि विदेशी सामन रहता चाहे तो उसे अपना अस्तित्व सिद्ध करना पड़ेगा ।’

१० जुलाई, १९१७ को मालवीयजी ने 'सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी' (बम्बई) में दी हुई वक्तृता में कहा—

‘जिले-जिले में कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित करना, गाँव-गाँव में स्वराज्य का ज्ञान पहुँचाना, और घर-घर तथा झोपड़े-झोपड़े में इनका संदेश फैलाना हमारा कर्त्तव्य है। यह बहुत जरूरी है कि देश के कोने-काने से, घर-घर से और प्रत्येक मनुष्य के कण्ठ से अपने स्वत्व के लिए आवाज उठे।’

‘प्रस्ताव पान करके छोड़ रखने के दिन अब गये, अब दृढ़ता-पूर्वक पान करने ही में अपनी कर्म-सिद्धि है।’

२ अगस्त, १९१७ को प्रयाग की एक सार्वजनिक सभा में मालवीयजी ने कहा—

‘हमें आन्दोलन, निरन्तर सार्थक आन्दोलन करना चाहिए। यदि हम भ्रम के भून से न डरें, जा बाबरता के पदे में फँसाकर हमें गुलाम बनाये रखता है तो सफलता दूर नहीं। हमें पुरुषों की भाँति पग बढ़ाना चाहिए।’

८ अक्तूबर १९१७ को प्रयाग में ‘होमरूल लीग’ की एक सभा में मालवीयजी ने कहा—

‘यह एक दम अस्वाभाविक वान है कि एक देश दूसरे देश पर सदा शासन ही करता रहे।’

२६ दिसम्बर, १९१८ को दिन्गी में कांग्रेस के अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

‘राज्य-शासन व्यर्थ ही बहुत खर्चीला है। फौजी और मुल्की नौकरियों में अफ़ेजों को बहुत बड़े-बड़े वेतन दिये गये और देश का वह सब खर्चा नष्ट हो रहा है, जो उसके बच्चों को मिल सकता था।’

१९२१ में कर्नावी में कांग्रेस के अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा—

‘हमारे नौजवानों को सबसे बड़ी बगर कोई बात चुभती है तो वह है हमारे देश में विदेशी राज्य । नौजवान एक क्षण के लिए भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यहाँ विदेशी राज्य हो । वे इसी उपेड़-बुन में रहते हैं कि किसी प्रकार हम अपने देश को स्वतन्त्र करें ।’

‘जो मुल्क में स्वतन्त्रता कायम करने के लिए फाँसी पर चढ़ जाने को तैयार है, मैं अपने ऐसे नौजवानों की तारीफ करता हूँ ।’

‘सबका यह सकल्प होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द उस काम का पूरा करें जिस काम के लिए भगतसिंह ने अपने जीवन का बलिदान किया है । उसकी सबसे प्रबल इच्छा यह थी कि जल्दी से जल्दी विदेशी राज्य बर्दाश्त दें ।’

१९३२ में कलकत्ते में कांग्रेस के संतान्नीयमें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘सरकार की वर्तमान नीति को नीतिक समर्थन प्राप्त नहीं है । और राजनीतिक दृष्टि से भी वह बुद्धि-मग्न नहीं है ।’

‘भारत और इंग्लैंड का सव्य दिवाक्न आधार पर स्थित है । अंग्रेज जाति और अंग्रेजी पार्लियामेंट ने वह साँच लिया है कि उन्हें भारत पर शासन करने का नैतिक अधिकार है, जिसका अर्थ अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए भारत को लूटना है ।’

२८ दिसम्बर, १९३६ को फेडपुर कांग्रेस के इक्कावनवें अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा था—

‘हम अंग्रेजी राज्य सहन नहीं कर सकते । हम अपना शासन अपने आप कर सकते हैं । शासन करने की हमारी शक्ति क्षीण नहीं हो गयी है, जो हमारे पूर्वजों में थी । ससार के सभी देशों ने यहाँ तक कि मिश्र ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, किन्तु क्या कोई भी भारतीय ऐसा है, जिसका हृदय भारतवर्ष की दुर्दशा देखकर

बार-बार न रोता हो ? सामर्थ्य और बुद्धि रखते हुए भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्या हमें लज्जा नहीं आती ?'

'हम ब्रिटेन की मित्रता चाहते हैं। यदि ब्रिटेन हमारी मित्रता चाहता है तो हम तैयार हैं, किन्तु यदि वह हमें अपने अधीन रखना चाहता है तो हम उसकी मित्रता नहीं चाहते ?'

'मैं पचास वर्षों से कांग्रेस के साथ हूँ। सभ्य है, मैं बहुत न जिझै और अपने जी में यह वक्तव्य लेकर भूँ कि भारत अभी भी पराधीन है। फिर भी मैं यह आशा कर सकता हूँ कि मैं इस भारत को स्वतंत्र देल सकूँगा।'

'आप स्मरण रखें कि अंग्रेज जड़नक आपसे डरेंगे नहीं, मचनक यहाँ से नहीं भागेंगे।'

'अपनी कामरता को दूर भगा दो, बहादुर बनो और प्रतीक्षा करो कि आशाद होकर ही हम दम लेंगे।'

जनवरी सन् १९३२ में मालवीपट्टी ने बाइमराय को एक लंबा पत्र लिखा था। उसमें वे लिखते हैं —

'धीमन् ! आप जानने थे कि गांधीजी वर्तमान समय के भारतवर्ष के सबसे महान् पुरुष हैं, भारतवर्ष के अमूल्य नर-नारियों द्वारा अपने जीवन की पवित्रता और निस्वार्थता तथा देश एवं मानधता के हितों की अशोकिक भक्ति के लिए पूजे जाते हैं, और नसार के सभी भागों में उनका आदर होता है।

'आपके गांधीजी से मिलने की अस्वीकार कर देने से देश में भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह दुःख का विषय है कि आपने इस बात का अनुभव नहीं किया कि देश की सरकार के वर्तमान अध्यक्ष आपसे मिलने की शिष्टता की आशा करने का ऐसे महापुरुष को अविवार था। उस शिष्टता का त्याग करके आप दिन्दी के ममत्रों से निर्धारित मार्ग से विमुख हो गए हैं।

इससे आपने भारतवर्ष का राष्ट्रीय जयमान भी किया है।'^१

२८ फरवरी १९३२ को मालवीयजी ने लंडन के तीन प्रमुख पत्रों को समुद्री तार से भारत की तत्कालीन परिस्थिति का एक विस्तृत विवरण भेजना चाहा, पर तार-घर में वह लिया जाकर भी कई कारण बताकर वापस कर दिया गया। तब मालवीयजी ने उसे स्वयं छपवाकर वितरण करा दिया। उसमें उन्होंने बड़े ही जोरदार शब्दों में सरकार को चेतावनी दी थी। उसका एक अंश यह है —

'सारा देश तीव्र असन्तोष की ज्वाला में जल रहा है। जो लोग कांग्रेसवादी नहीं हैं और जिन्होंने अवनत राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा है, वे भी आन्दोलन से सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और यथामध्य उसकी सहायता कर रहे हैं। वाणिज्य-

१. "Your Excellency knew that Mr. Gandhi is the greatest Indian living, that for the purity and unselfishness of his life and his high souled devotion to the cause of his country and of humanity, he is adored by countless millions of India and widely respected in all parts of the world.

"Your refusal to see him might lead to a terrible situation arising in the country. It is a calamity that Your Excellency did not realise that such a man had a right to expect the courtesy of an interview from your Excellency as the head for the time being of the Government of the country. The refusal of that courtesy was a flagrant departure from the path of conciliation laid out through the Delhi Pact. More than that it was a national affront to India."

व्यवसाय नष्ट हो रहा है। सरकार की प्रतिष्ठा कम हो गयी है। सरकार का अधिक दिवाला हो रहा है। जनता के देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के निश्चय को चुननेवाली सरकार की वर्तमान नीति की पर्याप्त परीक्षा हो चुकी है। और वह सर्वथा व्यर्थ सिद्ध हुई है।^१

१९०९ में प्रांतीय व्यवस्थापक सभा से दो मेम्बर चुनकर भारतीय व्यवस्थापक सभा में भेजे जाने का नियम बना। दो मेम्बरों में से एक मालवीयजी चुने गये। तबसे वे बराबर उन कौंसिल के मेम्बर होने रहे।

कौंसिल में रहकर मालवीयजी ने प्रेस ऐक्ट, शर्तबंद कुली-प्रथा, रीलट बिल, क्षमा-विधान, नमस्-कर, मोने की दर और वस्त्र-व्यवसाय-रक्षण आदि बिलों पर सरकार की गड़ी खरी आलोचनायें की। पर सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति में कोई ज़रर नहीं पड़ा, इससे उन्होंने १९३० में इस्तीफा दे दिया।

कौंसिल में उन्होंने सदा प्रजा का पक्ष लिया और सरकार का ऐसा विरोध किया, जैसा शायद ही किसी मेम्बर ने किया होगा।

१. "The country as a whole, is seething with bitter discontent. Even those who are not congressmen and who so far never concerned themselves with politics, are sympathising with the movement and helping it where they can. Trade and business are being ruined. The prestige of the Government has been lowered as never before. Financial bankruptcy is overtaking the Government. The present policy has now been sufficiently tried and proved to be utterly ineffective for suppressing the determination of the people to win freedom for their country."

कोसिल में वे कैसे प्रभावशाली माने जाते थे, इसके लिए एक उदाहरण काफी होगा। ड्यूबोले लार्ड रीडिंग का प्राइवेट सेक्रेटरी था। वह मालवीयजी का बहुत आदर करता था। कोसिल में 'स्वराज्य' पर मालवीयजी के बोल चुकने के बाद वह उनसे भिन्न और उसने कहा—पहले हमको यह समझाइए कि आप स्वराज्य के उपयुक्त हैं भी।

इसपर मालवीयजी ने कहा—बैठिए, मैं बात कहेगा।

उसने कहा—आपसे बात करने में मुझे डर लगता है कि वही मैं आपकी बात मान न लूं।

इन अवसरों की मौजूदगी में मालवीयजी को सरकार का खुशामदी समझना कहीं तक मंजूर होगा, यह विचारने की बात है।

फिर मालवीयजी की राजनीति के सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न कैसे करते ? यह समझ की नुटि है। हमने मालवीयजी की कार्य-प्रणाली पर गौर नहीं किया। बात यह है कि, वे एक नीति-बुद्धाल नेता हैं। सरकार हो या जनता, जिससे देश का कल्याण मिला है, उसीसे उन्होंने उसे लिया है। जनता में विदेशी सरकार के बिरोध जागृति उत्पन्न करके वे उसे बलिष्ठ भी बनाते रहे हैं और इसपर सरकार से जनता को जो लाभ मिल सकता था, लेकर उसे देते भी रहे हैं।

गांधीजी और मालवीयजी

हमारे दोनों गान्ध नेताओं में प्रगाढ़ प्रेम है। यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक है, फिर भी दोनों के रास्ते जुदा-जुदा हैं। दो शब्दों में यदि उनकी व्याख्या स्वीकार की जायके तो मैं नहूँगा कि गांधीजी ने अवतक 'प्रयोग' किया है और मालवीयजी ने 'उपयोग' किया है। मीठा या खट्टा कैसा भी दही सामने आया, मालवीयजी ने उसको विलोकर उसका सार ले लिया, और खाट दिया है।

गांधीजी अपने को 'बनिया' तो कहते हैं, पर बनिसे का वास्तविक

काम तो मालवीयजी ने किया है। गांधीजी तो वास्तव में ब्राह्मण या काम कर रहे हैं। सत्य और अहिंसा ब्राह्मणों के शस्त्र हैं।

गांधीजी और मालवीयजी की तुलना की ही नहीं जा सकती। दोनों स्पष्टतः दो हैं।

गांधीजी सत्य हैं। मालवीयजी गृहस्थ सन्यासी हैं।

गांधीजी सत्य-अहिंसा की बसोटी पर कसकर तब आगे कदम रखते हैं। मालवीयजी की नीति, मेरी समझ में, भागवतकार के शब्दों में यह रही है —

‘यत्सारभूत तदुपासनीयम्’।

उनके जीवन के समस्त कार्यों में मुझे उनकी इसी नीति या नेतृत्व दिखायी पड़ता है।

यद्यपि गांधीजी और मालवीयजी हमारे दोनों नेता अंग्रेजों के स्वभाव और अंग्रेजी गवर्नमेंट की बनावट से पूर्ण परिचित हैं, पर गांधीजी अपने प्रयोगों द्वारा उनके हृदय-परिवर्तन की सीमा तक पहुँचकर स्वराज्य पाने की आशा रखते हैं, और मालवीयजी की नीति यह रही है कि जितना मिले, उतना लेकर अपने को कुल के लिए तैयार करने लगे और बाकी के लिए सगड़ते रहो।

मेरा खयाल है कि मालवीयजी को अंग्रेजों के हृदय-परिवर्तन की आशा कभी नहीं थी। फैजपुर कांग्रेस के अपने भाषण में उन्होंने साफ-साफ कहा भी है कि ‘अंग्रेज जबनक आपसे डरेगें नहीं, तबनक यहाँ से भागेंगे नहीं’।

राम ने भी समुद्र के हृदय-परिवर्तन के लिए धरना दिया था। पर अन्त में उनको कहना ही पड़ा—

बिनय न मानत जलधि जड् , मये तीन दिन बीति ।

बीते राम सकोप तब , भय बिनु होइ न प्रीति ॥

प्रीति भय के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती, यह प्राकृतिक नियम-सा है।

और गवर्नमेंट जिस वस्तु का नाम है उसमें हृदय होना ही कहीं है ? उसमें तो नीचे से ऊपर तक दिमाग ही दिमाग है । उसे जादू चाहिए या भाया ; जिसका न कोई रूप है, न रंग ; जो न काली है न गोरी ; न बुढ़िया है, न जवान ; लेकिन उसका हर एक पुर्जा उसीका गुलाम होता है । भारत पर गवर्नमेंट के गान से, समूची अग्नेय-जानि राज कर रही है, न कि कोई एक अंग्रेज । अतएव समूची जानि का हृदय-परिवर्तन असंभव नहीं, तो षष्ट-साध्य अवश्य है ।

लार्ड लिगलिगो चाहें किन्ति ही नेक, दयालु और न्याय-प्रिय हो, पर वायसराय वायसराय ही होगा । लार्ड लिगलिगो का हृदय-परिवर्तन हो सकता है, पर वायसराय का नहीं ; क्योंकि उसके पास हृदय नहीं होता । वह अग्नेय-जानि का कल्याण पहले सोचेगा, अपना व्यक्तिगत धायइ कभी नहीं ।

दिमाग छरूर उसके पास होगा है और वह केवल मन से बदल सकता है, जो गांधीजी के पास है तो सही, पर वे उसका प्रयोग नहीं करेंगे । अम्नु ; जो हो, गांधीजी का प्रयोग यदि सफल होता है तो वह ससार की काया-पलट कर देगा और मनुष्य-जीवन का एक अद्भुत चमत्कार कहा जाएगा ।

मालवीयजी ने इस तरह का प्रयोग कभी नहीं किया । अतएव गांधीजी के जीवन को सामने रखकर हमें मालवीयजी के जीवन को देखना ही नहीं चाहिए ।

कुछ विषयों में राजनीतिक और व्यावहारिक मतभेद होने हुए भी गांधीजी और मालवीयजी में प्रगाढ़ प्रेम है । दोनों का लक्ष्य एक है, रास्ता जुदा है, पर इसका कोई प्रभाव उनकी व्यक्तिगत धर्मों में नहीं दिखायी पड़ता । दोनों एक दूसरे को खूब चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के विचारों का मार बहुत फरने में आनन्द अनुभव करते हैं । एक उदाहरण लीजिए—

२९ अगस्त, १९३१ को 'राजपूताना' जहाज से गांधीजी और मालवीयजी साथ ही साथ राउड टेबुल कान्फेस में शरीक होने के लिए विलायत गये थे। उसी जहाज से आर० टी० सी० के ओर भी बहुत से मेम्बर गये। भोपाल के नवाब भी थे। वह गांधीजी और मालवीयजी से विचार-विनिमय करके हिन्दू-मुसलिम समझौते के लिए प्रयत्नशील थे।

९ सितम्बर, १९३१ को भोपाल ने गांधीजी को राजी करना चाहा, पर गांधीजी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय मांग ही पर जोर दिया। तब १० सितम्बर को भोपाल ने मालवीयजी को अलग फोड़ना चाहा। मालवीयजी ने कहा—जीवन-मरण का प्रश्न है, मैं लन्दन इसलिए नहीं आया कि पीने सोरह आना लेकर जाऊँ। गांधीजी का साथ मैं हगिड नहीं छोड़ूंगा। भोपाल ने कहा—फिर तो बात टूटेगी। पण्डितजी ने कहा—चाहे जो हो।

१२ सितम्बर को गांधीजी इंग्लैण्ड पहुँचे। पहुँचते ही एक सभा में, जिससे १५०० के लगभग आदमी जमा थे, उनका स्वागत हुआ। हजारों सूट-बूट और हैट-धारियों के बीच में, विलायत की भयंकर सर्दी में, जबकि वारा ४६ डिग्री पर था, एक अर्द्धनग्न, कमली ओढ़े हुए भारतीय तपस्वी ने अरुण भाषण दिया, तब अंग्रेज मुग्ध हो गये। सभा की समाप्ति पर मालवीयजी बिड़लाजी से कहने लगे—गांधीजी के घरीर की मुझे बड़ी चिन्ता है। यह पपडे नहीं पहनते, वही इनको कुछ हो न जाये। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रोग हो तो मुझे हो, मौत आवे तो मुझे आवे।

१. दे० श्री घनश्यामदास बिड़ला की 'डायरी के कुछ पन्ने',

पृष्ठ २६

२. दे० श्री घनश्यामदास बिड़ला की 'डायरी के कुछ पन्ने',

पृ० ३१

अब दूसरी ओर देखिए ।

आर० टी० सी० में अंग्रेजों की कूटनीति से हिन्दू-मुसलमानों में समझौता नहीं हो सका । मुसलमानों की तो पाहू ही नहीं मिलती थी । कभी कोई माँग पेश कर बैठते, कभी कोई । गांधीजी अपनी राष्ट्रीय माँग पर अड़े रहे । मालवीयजी हिन्दू-सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । इसपर कुछ हिन्दुओं ने गांधीजी को कहा कि हम आपको लिखकर दे सकते हैं कि आप मुसलमानों के साथ जैसा मुनासिब समझें, समझीया कर लें । इसपर गांधीजी ने कहा—जबनक मालवीयजी और डा० मुंजे लिखकर नहीं दे देते, तबतक मैं नहीं कर सकता । यहाँ उनके दस्तखत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता ।”

इस प्रकार दोनों दो हैं और दोनों एक हैं । ऐसा अद्भुत सन्बन्ध सत्तार के दो महान् व्यक्तियों में बहुत कम देखने में आयेगा ।

दोनों एक दूसरे के लिए कितने चिंतित रहते हैं, यह दिखाने के लिए हम गांधीजी के एक पत्र की पूरी नकल यहाँ दे रहे हैं । पत्र १९२७ ई० का है ।—

पूज्य भाई साहेब,

आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ चिंता रहती है । जब तार पड़ा तब मैंने दिल्ली तार भेजा था परन्तु उसका कुछ उत्तर नहीं आया । उसके बाद आपका ही तार अलबारी में पड़कर कुछ शांति हुई ।

हिमालय में आराम लेने के बारे में आपने शिमले से आयुर्वेद में से कुछ इलाक भी भेजे थे, भला आपकी शिक्षा का पालन आप न करेंगे तो दूसरा आपकी आज्ञा का पालन कैसे करेगा ? मैंने

१. दे० श्री धनश्यामदास बिड़ला को ‘डायरी के कुछ पन्ने’,
पृ० १२५

तो कह दिया है मुझे कुछ नया कहने का नहीं है अब मुझको ईश्वर से जाय तो अच्छा ही है आपको तो शतायु होना होगा क्योंकि प्रतिज्ञा है, परन्तु आप स्वशरीर का रक्षण नहीं करेंगे तो सौ वर्ष तक आप कैसे रहेंगे और सेवा करेंगे ? आपको आराम लेना चाहिए ।

आपका
(ह०) मोहनदास

मनुष्य-बीज

बीज जब मिट्टी के भीतर पहुँचकर अपने को गला देता है, सब धरती, पानी, हवा, सूर्य और आकाश सभी उसके आज्ञानुवर्ती हो जाते हैं । वह जो रस माँगता है, मिट्टी वही रस देती है । जो रंग माँगता है, सूर्य वही रंग देता है । जो आकार चाहता है, आकाश उसके लिए वैसा ही स्थान देता है । मालवीयजी की दशा ठीक बीज की-सी है । शताब्दियों बाद हिन्दू-जाति में यह बीज पड़ा है । अब स्वभावतः जाति के सूर्य, जल, वायु, धरती और आकाश सभी लोग इस मनुष्य-बीज के आज्ञानुवर्ती तो हो ही जायेंगे । अतएव गुरीब से लेकर राजा-महाराजा और धनियो तब का आकर्षण मालवीयजी पर स्वाभाविक है, किसी बाहरी प्रेरणा का फल-स्वरूप नहीं ।

जीवन-चरित की उपयोगिता

मेरा विश्वास है कि मालवीयजी के जीवन की साधारण जानकारी भी प्राप्त करने हिन्दू-जाति का बहुत बड़ा कल्याण होगा । महापुरुषों के जीवन-चरित से हमको सहज में अपने जीवन का मार्ग दिसलाई पड़ने लगता है और जीवन को कल्याणमय बनाने के साधनों से हम अनायास परिचित हो जाने हैं । हमी से विद्वानों ने कहा है —

अनुगन्तुं सतां वर्त्म कृत्स्नं यदि न शक्यते ।

स्वस्वमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसोदति ॥

‘सदा सत्पुरुषों के बताये हुए मार्ग पर चलना चाहिए । यदि अच्छी तरह चलने की शक्ति न हो तो थोड़ा ही चले; मार्ग पर चलता रहनेवाला नाश को नहीं प्राप्त होता ।’

मालवीयजी अब उस सीमा पर पहुँच गये हैं, जहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उनके अन्तर्जगत के समस्त सद्गुण उनके बहिर्जगत में आकर विकसित हो रहे हैं । उनके जीवन में त्याग, शील, गुण और कर्म सभी सम्पत्तियाँ मौजूद हैं, जो एक महान् पुरुष के जीवन में संचित होती है । उनका जीवन अग्नि में तपाये हुए विगुड मुक्कण की तरह कान्तिमान् दिखाई पड़ रहा है ।

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निषर्षणाच्छरेन-ताप-सादनैः ।

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥

‘जैसे पिसने, काटने, तपाने और झूटने से मुक्कण की परीक्षा होती है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म से पुरुष की परीक्षा होती है ।’

मालवीयजी कठोर-से-कठोर परीक्षाओं में खरे उतरे हैं ।

नीति के एक अन्य श्लोक के भी सब भाव मालवीयजी में मिलते हैं—

प्रदनाव-सदुशं वाचयं, स्वभाव-सदुशं त्रियम् ।

आत्मशक्ति-समं कोपं, यो जानाति स पंडितः ॥

‘प्रसन्न के अनुसार बोलना, स्वभाव ही से प्रिय बनना और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जो मनुष्य जानता है, वह पंडित है ।’

भर्तृहरि ने महात्मा के प्रकृति-सिद्ध लक्षण यह बताया है :—
विपदि धैर्यमयाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्-पटुता युधि विक्रमः ।
यस्यैवाभिरचिन्त्येत्तत् श्रुत्वा, प्रकृति-सिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

‘विपत्ति में धैर्य, सम्पत्ति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्र सुनने में मुरुचि, ये गुण महात्माओं में स्वभाव ही से होते हैं।’

ये सभी गुण मालवीयजी के जीवन में बीज रूप से वर्तमान थे।

जीवन-दाता

ऐसे महान् पुरुष कहीं शताब्दियों में एक उत्पन्न होते हैं। मैंने हिन्दू-जाति के पिछले इतिहास पर दृष्टि डाली तो गत तीन सौ वर्षों में तुलसीदास, दयानन्द, गांधीजी और मालवीयजी, ये ही चार महान् पुरुष ऐसे दिखाई पड़े, जिन्होंने हिन्दू-जाति के समस्त अंगों के कल्याण के लिए अपने जीवन की सारी शक्तियाँ दान की हैं।

तुलसीदास ने हिन्दू-जाति को रामचरितमानस-रूपी एक ऐसा अक्षय दीपक प्रदान किया है, जो उसके जीवन के अधिकारमय पथ के गड्ढों से उसको सावधान करता रहता है।

स्वामी दयानन्द ने सौपी हुई हिन्दू-जाति को जगाकर उसकी कमजोरियों में उसे उसके आगाह कर दिया और उसे उसके प्राचीन गौरव की याद दिलाकर उसे प्राप्त करने को उत्साहित किया है।

और गांधीजी स्वामी दयानन्द ही के बताये हुए रोगों और उनके निदानों की लक्ष्य में रखते हुए उसकी चिकित्सा में लगे हैं। इन्होंने इतना और किया है कि तुलसीदास को भी साथ रक्खा है, जो स्वामी दयानन्द को लाभप्रद नहीं जँचे थे।

मालवीयजी इन तीनों के समिश्रण हैं।

तुलसीदास का प्रयत्न निरन्तर जारी है। उसमें अभी कोई विचार बाधक नहीं हो सका है और न होगा। इसी प्रकार मालवीयजी का प्रयत्न हिन्दुओं में अन्तर्बल बढ़ाने की ओर अद्विराम गति से चल रहा है। हिन्दू-विश्वविद्यालय तुलसीदास के रामचरित-मानस का एक स्पूल विवास है। समय आयेगा, जब

इस विद्यालय से हिन्दुत्व की सूखी हुई नसों में नवीन रक्त का संचार होगा और हिन्दू-जाति फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर लेगी ।

संसार गरीबों का है

संसार को तो गरीबों ही ने मुन्दर बनाया है । भगवान ने तो एक अभिमानी धनी की तरह सुन और सौंदर्य को पृथ्वी पर बेहिम्मा उछेल दिया था ।

क्या प्राकृतिक, क्या मानसिक, सभी सौंदर्य पृथ्वी पर बिखरा हुआ पड़ा था । गरीबों ने उसमें हाथ लगाया और बिखरे हुए को समेटा, सबको छांट-छांटकर बलम किया । फूलों को बगारियों में लगाया, वृक्षों को पत्तिबद्ध किया, घास से लॉन बनाया, रास्ते बनाये, कंकड़ उठा-उठाकर उनपर बिछाये और कूट-पीटकर सड़कें बनायीं । ईंटें तैयार की, पत्थर की शिखरें तोड़ीं, लोहा निकाला, उसकी कड़ियाँ ढाली और फिर उनको जोड़-बटोरकर आलीशान इमारतें बनादीं । उन्हींने रुई, ऊन और रेशम की रोज की और उनसे तरह-तरह के कपड़े तैयार किये । जन्न, दूध, घी, गुड़, चीनी सब उन्हींका आविष्कार तो है । कहाँ तक गिनाया जाये, संसार का सारा सुख और सारा सौंदर्य गरीब का दान है, जिससे मनुष्य-समाज कभी उच्छृंखल हो ही नहीं सकता । धनी तो सुख और सौंदर्य का भोग-मात्र करता है, वह निर्माण नहीं करता । भोग भोगकर वह सबको विगाड़ता चलाता है और गरीब उनको फिरसे बना-बनाकर संसार का सुख और सौंदर्य कायम रखता है । उसका कर्म-मय जीवन संसार के लिए कितना मूल्यवान् है !

इसी तरह मानस-जगत् का सुख-सौंदर्य भी गरीबों ही को देन है । हमारे ऋषियों और मुनियों से अधिक गरीब शायद ही पृथ्वी पर कभी कोई हुआ हो । वन-फल और कद-मूल, नदी

का जल, तुम्हें का पात्र, मृग-चर्म और कुश की साधरी इससे सस्ते पदार्थ और क्या होंगे ? इन पदार्थों से जीवन की रक्षा करके वे मानस-जगत् को सुखी और सुन्दर बनाने में हजारों वर्ष लगे रहे । उन्होंने मन के विकारों का वर्गीकरण करके जीव के चलने के लिए सड़कें बनायी, विकारों के स्वाद और उनके गुण बताये, शब्द और उनके अर्थ निर्माण किये और अन्तर्जगत के साथ बाह्य जगत के सुख और सौदयों को ग्रहण करने की कला हमें प्रदान की । वे गरीब न बने होने तो अन्तर्जगत् का इतना विभव हमें किससे प्राप्त हुआ होता ?

और सबसे विलक्षण बात तो यह है कि उन्होंने मनुष्य-जीवन में ईश्वर का आविष्कार किया है । उनके इस आविष्कार ने दुःख से दग्ध, ताप से पीड़ित, चिन्ता से मूर्च्छित और निराशा से मृत-प्राय मनुष्य-समूह में आशा का संचार किया, जिमने विनय, नम्रता, सहिष्णुता और अहिंसकता को जन्म दिया । इस तरह बाहर और भीतर दोनों स्थानों में गरीबों ही का चमत्कार दिखाई पड़ रहा है ।

तुलसीदास बड़े ही गरीब थे, उनके हाथ से भगवान ने रामचरित-मानस-जैसा एक अनमोल रत्न दान कराया, जिसके लिए राजा-महाराजा सभी हाथ फैलाये रहते हैं । गांधीजी अपनी इच्छा से गरीब बन गये हैं और आज वे पृथ्वी पर सबसे महान् व्यक्ति हैं । इसी तरह मालवीयजी के हाथ का दान हिन्दू-विश्वविद्यालय है, और यह भीरामचरित-मानस जैसा ही चमत्कारपूर्ण है ।

अनएव मालवीयजी जैसे महान् व्यक्ति का जीवन-चरित हमारे लिए एक प्रशस्त राजमार्ग है; और हमें गर्व होना चाहिए कि हमी में से एक गरीब के घर में यह शुरू हुआ है ।

गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है —

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मर्मा वेत्ति सत्त्वतः ॥

इसीकी तुलसीदास ने और विस्तार देकर कहा है:—

नर सहस्र महें सुनह पुरारी ।

कोउ एक होइ घरमघनपारी ॥

घर्मसील कोटिक महें कोई ।

विवध विमूल बिरान रत होई ॥

कोटि विरक्त मध्य धुति कहई ।

सम्यक ज्ञान सुकृत कोउ लहई ॥

ज्ञानबल कोटिक महें कोऊ ।

जीवमुक्त सुकृत जग सोऊ ॥

तिन सहस्र महें तय सुख खानी ।

हुसैन बहानीम बितानी ॥

सो मालवीयजी हजारों में एक, लाखों में एक और करोड़ों में भी एक ही व्यक्ति है । ऐसे व्यक्ति के जीवन का रहस्य क्या कम मूल्यवान् होगा ? और उसका उद्घाटन यदि मेरी लेखनी से सुचारु रूप से हो सका, तो क्या मुझे कम आनंद प्राप्त होगा ?

परिशिष्ट—१

मालवीयजी के जीवन से संबंध रखनेवाली मुख्य-मुख्य घटनाओं की तालिका

सन्

घटनायें और कार्य

- १८६१ जन्म (पौन कृष्ण ८, बुधवार, स० १९१८)
- १८६६ महस्ले की संस्कृत-पाठशाला में पढ़ने के लिये बैठाये गये ।
- १८६९ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ।
- १८६९ अंग्रेजी स्कूल में भरती हुए ।
- १८७७ दूदेंस पाम हुए ।
- १८७८ विवाह हुआ ।
- १८८१ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग शुरू किया । प्रयाग में 'देशी तिजारात कम्पनी' खोली, उसे सहायता पहुँचाते रहे ।
- १८८० प्रयाग में 'हिन्दू-समाज' की स्थापना हुई । मालवीयजी कालेज की पढ़ाई चलाते हुए उसके कामों में भी पूरा सहयोग देते रहे ।
- १८८४ 'मध्य हिन्दू-समाज' स्थापित करके मालवीयजी हिन्दू-संगठन और समाज-सुधार का काम करने लगे ।
- १८८४ बलरुते से बी० ए० पास किया ।
- १८८४ प्रयाग में 'हिन्दी-उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा' स्थापित हुई । मालवीयजी उसके प्रधान कार्य-कर्ता हो गये ।
- १८८५ अध्यापक हुए । वेतन ४५) मासिक ।
- १८८६ पहली बार कांग्रेस में सम्मिलित हुए और ऐसा सुन्दर और प्रभावशाली भाषण दिया कि कांग्रेस पर सिकका जम गया । बलरुते में यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था ।

- १८८७ स्वदेश और हिन्दू-जाति के उत्थान में पूरी शक्ति लगाने की अतिप्रेरणा में अध्यापकी छोड़ दी ।
- १८८७ हरद्वार में भारतधर्म-महामंडल की स्थापना हुई । मालवीय जी उसके महोपदेशक माने जाने लगे ।
- १८८७ कालाकीकर से निकलनेवाले हिन्दी के दैनिक 'हिन्दुस्थान' के सम्पादक हुए ।
- १८८९ मालवीयजी के उद्योग से प्रयाग में 'भारती-भवन' पुस्तकालय स्थापित हुआ ।
- १८८९ हिन्दुस्थान का संपादन छोड़कर बंगाल की पढ़ाई शुरू की ।
- १८८९ पंडित अयोध्यानाथ के अंग्रेजी पत्र 'इंडियन यूनियन' के संपादक हुए ।
- १८९१ एल-एल० बी० हुए ।
- १८९२ शिले की बंगाल शुरू की ।
- १८९३ हाईकोर्ट की बंगाल शुरू की ।
- १८९५ देवनागरी लिपि को अदालतों में जारी कराने के लिए मुकदमा के तत्कालीन गवर्नर से मिले, और उसके बाद तीन वर्ष तक लगातार उसका प्रसीध बनाने में लगे रहे । ऐसा प्रसीध देवनागरी या हिन्दी के लिए आज तक और किसी ने नहीं तैयार किया ।
- १९०१ प्रयाग में एक हिन्दू बोर्डिंग हाउस बनाने का आन्दोलन उठाया ।
- १९०१ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाइस चेयरमैन चुने गये । इस पद पर तीन वर्ष तक रहे ।
- १९०३ प्राचीन कौंसिल के मेम्बर नियुक्त हुए ।
- १९०३ १८८१ में प्रयाग-विश्वविद्यालय मुला बर । हिन्दुओं के लिए कोई छात्रावास न होने से हिन्दू विद्यार्थियों की असुविधा

देखकर मालवीयजी ने ढाई लाख के लगभग चढ़ा एकत्र कर 'मेकडानल्ड हिन्दू होस्टल' का विशाल भवन बनवाया ।

१९०४ हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तैयार की ।

१९०५ काशी में कांग्रेस के अवसर पर हिन्दू-विश्वविद्यालय की योजना विचारार्थ एक समिति की घोषी गयी ।

१९०५ स्वदेशी-प्रचार का आन्दोलन उठाया ।

१९०५ सनातन-धर्म सभा (प्रयाग) के विराट् अधिवेशन में हिन्दू-विश्वविद्यालय की योजना स्वीकृत हुई ।

१९०६ कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए । दादाभाई नौरोजी सम्भाषित थे ।

१९०७ स्वदेशी-प्रचार का आन्दोलन बड़े जोरों से उठाया ।

१९०७ मूरत की कांग्रेस में सम्मिलित हुए और गरम और नरम दलों में मेल कराने का प्रयत्न किया ।

१९०७ प्रयाग से हिन्दी माप्ताहिक 'अभ्युदय' निकाला और दो वर्ष तक उसका संपादन किया ।

१९०८ लखनऊ में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के सम्भाषित हुए ।

१९०८ नरम दल ने 'कांग्रेस' नाम छोड़कर 'कन्वेंशन' कायम किया और उसका कास्टीट्यूशन बनाया, जिसमें 'डोमिनियन-स्टेट्स' की माँग कांग्रेस में पहले की गयी । मालवीयजी ने कन्वेंशन में जोरदार भाग लिया ।

१९०९ कांग्रेस के सम्भाषित चुने गये ।

१९०९ विजयादशमी के दिन में 'लीडर' निकाला ।

१९०९ प्रांतीय कोसिल में बड़ी कोसिल के लिये चुने गये ।

१९०९ प्रेस ऐक्ट का जोरदार विरोध किया ।

१९०९ बड़ी कोमिन्स में गोपटे के निम्ना-विल का जोरदार समर्थन किया ।

- १९१० मालवीयजी के कहने से युक्तप्रात के गवर्नर सर जान हिबेट ने प्रयाग में प्रदर्शनी खोली ।
- १९१० ९ नवम्बर की प्रयाग में प्रोक्लेमेशन गिलर (घोषणा-स्तम्भ मिण्टोपार्क) की नींव पड़ी, जो १९१८ में बनकर तैयार हुआ ।
- १९१० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पहला अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके सभापति मालवीयजी हुए ।
- १९१० बड़ी कौंसिल में चतुर्बन्द कुली-प्रया का खोरदार विरोध किया ।
- १९११ हिन्दू-विश्वविद्यालय के चन्दे के लिए दीरा प्रारम्भ किया ।
- १९१२ पब्लिक सविता कमीशन के सामने गवाही दी ।
- १९१४ मालवीयजी ने होमरूल लीग के आन्दोलन में लगातार ३-४ वर्ष तक योग दिया ।
- १९१४ गगान-नहर (हरद्वार) का आन्दोलन उठाया ।
- १९१४ प्रयाग-सेवासमिति की स्थापना हुई, जिसके सभापति मालवीयजी हुए ।
- १९१५ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में हिन्दू-विश्वविद्यालय का बिल पेश हुआ और पास हुआ ।
- १९१६ काशी में लार्ड हाइड्र के हाथ ने हिन्दू-विश्वविद्यालय की नींव रखी गयी ।
- १९१७ विलायत भेजे जानेवाले प्रतिनिधि-मंडल में मालवीयजी चुने गये ।
- १९१८ अखिल भारतीय सेवा-समिति-ब्याथ स्कूट एसोसियेशन की स्थापना हुई । मालवीयजी उसके 'चीफ स्कूट' बने ।
- १९१८ राउलट बिल का खोरदार विरोध किया ।
- १९१८ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नवें अधिवेशन (बम्बई) के सभापति हुए ।

- १९१८ कांग्रेस (दिल्ली) के सभापति हुए ।
- १९१९ इंडेन्मिटी बिल के विरोध में बड़ी कौंसिल में ५ घंटे भाषण किया ।
- १९१९ जलियाँवाला बाग के हत्याकांड के बाद पञ्जाब की सहायता की ।
- १९१९ पञ्जाब-जाँच-कमेटी में काम किया ।
- १९१९ पञ्जाब के पीड़ितों को सेवा-भूमि द्वारा आर्थिक सहायता पहुँचायी ।
- १९२० बड़ी कौंसिल के चुनाव का परिचालन किया ।
- १९२१ कांग्रेस (बम्बई) की बैठक में प्रिंस आफ वेल्स के याँयकाट का प्रस्ताव पास हुआ । मालवीयजी ने उसका विरोध किया ।
- १९२१ लाई रीडिंग से मिले ।
- १९२२ ४ फरवरी, १९२२ को गोरखपुर जिले में चोरीचोरा पाड हुआ । मालवीयजी बारडोली गये और गांधीजी को देश की परिस्थिति से परिचित किया ।
- १९२२ बम्बई में 'मालवीय कांग्रेस' बुलाकर देश की तत्कालीन दशा पर विचार किया ।
- १९२२ गांधीजी के पकड़े जाने पर मालवीयजी ने देशावर से डिब्रूगढ़ (आमाम) तक दौरा किया और जनता को स्वराज्य, स्वदेशी और मुसलिम एकता का मर्म समझाया । सरकार ने कई स्थाना पर मालवीयजी पर दफा १४४ लगायी, पर एक बार भी उसने उसका पालन नहीं किया ।
- १९२३ काशी में अखिल भारतीय हिन्दू-महामन्त्रा का अधिवेशन मालवीयजी के समारम्भित्व हुआ, जिनमें सनातन-धर्मी आर्यतमाजी, बौद्ध, गिरज, जैनो, पारसी सभी सम्प्रदायों

के लोग शामिल हुए ।

- १९२४ हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक—दिल्ली) का प्रबंध हाथ में लिया । अब भी उसकी प्रबन्ध-समिति के अध्यक्ष हैं ।
- १९२४ प्रान्तीय-सनातनधर्म सभा रावलपिंडी के सभापति हुए ।
- १९२४ प्रयाग में सनम-स्नान के लिए सत्याग्रह किया ।
- १९२४ कोहाट में हिन्दू-मुसलिय दंगा हुआ । मालवीयजी वहाँ पहुँचे और दंगे के पीड़ितों की सहायता पहुँचायी ।
- १९२५ अमृतसर के बुधियाना मन्दिर और सरोवर की स्थापना करायी ।
- १९२६ कलकत्ते में दंगा हुआ । सरकार ने मालवीयजी को बल-बत्ते जाने से रोका । पर वे गये ।
- १९२६ लाला लाजपत राय के साथ नेशनलिस्ट पार्टी कायम की ।
- १९२७ हरिद्वार-तीर्थ की सम्मान-रक्षा के लिए आन्दोलन ।
- १९२७ काशी में दत्ताश्वमेध घाट पर मालवीयजी ने अछूतों को मन्त्र-दीक्षा दी ।
- १९२८ अखिल भारतीय सनातन-धर्म महासभा का अधिवेशन मालवीयजी के सभापतित्व में हुआ ।
- १९२८ पंजाब का दौरा ।
- १९२८ कलकत्ते में अछूतों को मन्त्र-दीक्षा दी ।
- १९२८ ३१ अक्टूबर, १९२८ को मालवीयजी साइमन कमीशन के बहिष्कार के सम्बन्ध में लाहौर गये । लाला लाजपत राय साथ थे । उसी अवसर पर पुलिस ने लालाजी पर डंडे से चार किया; जिसकी चोट से १७ नवम्बर को लालाजी की मृत्यु हुई ।
- १९२९ बेलगाँव में हिन्दू महासभा का अधिवेशन मालवीयजी के सभापतित्व में हुआ ।

- १९२९ मालवीयजी ने लार्ड इरविन से मिलकर और लिखापट्टी करके राउण्ड टेबुल कांफ्रेंस करायी ।
- १९२९ सनातनधर्म के प्रचार के लिए पंजाब का दौरा किया ।
- १९३० २ अप्रैल को कांग्रेस के आदेशानुसार मालवीयजी ने व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया ।
- १९३० पेशावर में गोलियाँ चली । मालवीयजी फिर पंजाब पहुँचे ।
- १९३० पहली अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के जुलूस में मालवीयजी पकड़े गये और जेल भेजे गये ।
- १९३० २७ अगस्त को दिल्ली में मालवीयजी फिर पकड़े गये और नैनी जेल भेजे गये ।
- १९३१ २९ अगस्त को मालवीयजी गोलमेज परिषद् में भाग लेने के लिए बिलायत को रवाना हुए ।
- १९३२ दिल्ली कांग्रेस में जाने समय दनकौर स्टेशन पर मालवीयजी पकड़े गये और तीन चार दिन बाद इलाहाबाद लाकर छोड़ दिये गये ।
- १९३२ पूना गये और साम्प्रदायिक निर्णय में भाग लिया ।
- १९३२ १४ जनवरी को मालवीयजी बिलायत से लौट आये । और उन्होंने भारतवर्ष की विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में वाइसरॉय को पत्र लिखा ।
- १९३२ इलाहाबाद में युनिटी कांफ्रेंस की बैठक करायी ।
- १९३३ हिन्दू-विश्वविद्यालय से 'सनातन-धर्म' नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला ।
- १९३३ गगानहर का दूसरा झगडा ।
- १९३३ कलकत्ता कांग्रेस में जाते हुए अमनमोल स्टेशन पर फिर पकड़े गये ।
- १९३४ रावलपिंडी में सनातनधर्म महासम्मेलन का समापनित्व ॥

- १९३४ गांधीजी के अछूतोंद्वार का एक वर्ष का दीरा काशी में समाप्त हुआ । मालवीयजी ने उसकी सभा में भाषण किया ।
- १९३४ मालवीयजी ने कांग्रेस के अत्यंत नेशनलिस्ट पार्टी बनायी ।
- १९३४ बिहार के भूकम्प से पीड़ितों के लिए धन-जन को सहानुभूति लेकर बिहार गये ।
- १९३५ पूना के हिन्दू-महामन्त्रा के सत्रहवें अधिवेशन के समापति बने गये ।
- १९३५ कांग्रेस के पञ्चानवे वर्ष में उसकी स्मृति-शिला का उद्घाटन बम्बई में मालवीयजी के हाथों हुआ ।
- १९३६ अखिल भारतवर्षीय सनातनधर्म-महासभा का प्रयाग में समापतिरूप किया ।
- १९३६ नासिक में भट्टजी को मन्त्र-दीक्षा दी और धर्म-प्रचार किया ।
- १९३६ शिवरात्रि के अवसर पर काशी में हिन्दुओं का बड़ा भारी जुलूस निकला और अगले दिन मालवीयजी ने हरिजनों को मन्त्र-दीक्षा दी ।
- १९३६ फैजपुर कांग्रेस में मालवीयजी ने बड़ा ओज-पूर्ण भाषण दिया ।
- १९३८ स्वास्थ्य-गुधार के लिए कायाकल्प का प्रयोग किया ।
१७ जनवरी को कायाकल्प-कुटी में प्रवेश किया और ४५ दिन में पूरा करके निकले ।
- १९३९ १७ अक्तूबर को हिन्दू-विश्वविद्यालय के चाइस चांसलर का पद अस्वस्थता के कारण छोड़ा ।
- १९४० प्रायः अत्यस्थ रहे ।

परिशिष्ट—२

हिन्दू-विश्वविद्यालय के चंदे में प्रमुख दान-दाताओं की सूची

हिज हाइनेस श्रीमान् महाराणा साहब उदयपुर	१,५०,०००
" " महाराजा जोधपुर	६,००,०००
" " तथा सदा के लिए प्रति वर्ष	२४,०००
" " महाराजा जयपुर	५,००,०००
" " महाराजा बीकानेर	२,५०,०००
" " तथा सदा के लिए प्रति वर्ष	१२,०००
" " महाराजा कोटा	१,५०,०००
" " महाराजा विशनगढ़	५०,०००
" " महाराजा अलवर	२,००,०००
" " महाराजा गायकवाड (बडोदा)	३,००,०००
" " महाराजा मैसूर	३,२०,०००
" " महाराजा कश्मीर सदा के लिए प्रति वर्ष	१२,०००
" " महाराजा सिन्धिया (ग्वालियर)	५,२५,०००
" " महाराजा होल्कर (इंदौर)	५,००,०००
" " महाराजा पटियाला	५,००,०००
" " तथा सदा के लिए प्रति वर्ष	२४,०००
" " महाराजा नाभा	१,००,०००
" " महाराजा बनारस	१,००,०००
" " महाराजराणा घोलपुर	८०,०००
" " ठाकुर साहब लोमड़ी	५५,०००
" " महाराजा द्रावन्कोर	१,२५,०००
" " तथा सदा के लिए प्रति वर्ष	१०,०००

हिजडाईनेस श्रीमान् महाराजा कोचीन	१,००,०००
तथा सदा के लिए प्रतिवर्ष	६,०००
आनरेबुल श्रीमान् महाराजाधिराज वरमगा	५,००,०००
महाराजा सर मणीन्द्रचन्द्र नन्दी, कासिमवाजार	१,३१,०६५
बाबू ब्रजेश्वरकिशोर राय चौधरी, गौरीपुर, मैमनसिंह	१,००,०००
डाक्टर सर रासबिहारी घोष	१००,०००
श्रीयुत भोलानाथ बरुआ (आसाम)	१,२०,०००
राजा कृष्णोदास और सेठ हजारीमल दवे (कलकत्ता)	१,००,०००
तारकेश्वर महन्तजी	१,००,०००
महाराजा सर भगवतीप्रसादसिंहजी	
(बलरामपुर अवध)	१,२७,०००
राजा सूर्यबहादुर सिंह (अवध)	१,००,०००
आनरेबुल राजा मोतीचन्द (बनारस)	१,००,०००
डाक्टर सर सुन्दरलाल (इलाहाबाद)	१,००,०००
राजा सूर्यपालसिंह (अवागढ़)	१,००,०००
राय रामचरनदास बहादुर (इलाहाबाद)	७५,०००
राजा हरिहरप्रसाद नारायणसिंह (अमावी पटना)	५०,०००
सेठ साँगीदास जैसीराम (बम्बई)	२,५०,०००
सेठ मयुरादास बसनजी खोमजी	१,५०,०००
सेठ चरमसी और सेठ नरोत्तम मुरारजी	
गोकुलदास (बम्बई)	१,००,०००
सेठ रामनारायण हरनन्दराय उदमा (बम्बई)	१,००,०००
सेठ खैतसी खैरसी (बम्बई)	१,००,०००
सेठ दयाशंकर दवे (बम्बई)	१,००,०००
सेठ मूलराज खटाक और सेठ भीकमदास	
गोवर्धनदास खटाक (बम्बई)	२,८४,६००

राजा बलदेवदास बिड़ला और उनके पुत्र (कलकत्ता और बम्बई)	६,९२,१००
सेठ जीवनलाल पन्नालाल और उनके भाई (बम्बई)	६२,५००
सेठ मूलजी हरीदास (बम्बई)	५०,०००
सेठ सूरजमल हरनन्दराय (बम्बई)	५०,०००
सेठ शान्तिदास आसकरन (बम्बई)	५१,०००
सेठ मनीलाल जुगलदास (बम्बई)	५१,०००
सेठ वसन्तजी मनजी (बम्बई)	५१,०००
सेठ छवीलदास लक्ष्मीदास (बम्बई)	६१,०००
सेठ बीकेलाल और सेठ मंगलाल (बम्बई)	५०,०००
सेठ केलाचन्द देवचन्द (बम्बई)	५०,०००
सेठ मंगलदास गिरधरदास पारख (अहमदाबाद)	५१,०००
सेठ हसराम प्रागजी ठाकरसी (बम्बई)	५१,०००
सेठ ताराचन्द घनश्यामदास (कलकत्ता)	५०,०००
सेठ चतुर्भुज गोवर्धनदास मूल जेठावाले (बम्बई)	१,००,०००
सेठ जमनालाल बजाज (वर्धा)	५०,०००
राजा रामानन्दसिंह और राजा कीर्त्यानन्दसिंह (पूनिया)	१,००,०००